

Glauben und Wissen

Blätter zur Verteidigung und Ver-
festigung der christlichen Weltanschauung

II. Jahrgang.   Februar 1909.

Heft 2.

— Herausgeber: —

Prof. Dr. E. Dennert-Godesberg
(für Naturwissenschaft)

Prof. Dr. R. S. Grühmacker-Rostock
(für Theologie und Philosophie)

Verlag von Max Rieltmann in Stuttgart.

Zur gest. Beachtung!

Wer einen bestimmten Aufsatz aus „Glauben und Wissen“ an Bekannte oder auch an Unbekannte verteilen will, der bestelle ihn beim Verlag von „Glauben und Wissen“ (M. Riemann, Stuttgart, Reinsburgstraße 62 a). Wir bemerken aber, daß die Bestellung (mindestens 25 Exemplare) spätestens am 15. des Monats, in welchem das Heft erschienen ist, erfolgt sein muß. Der Preis ist nach der folgenden Tabelle leicht zu berechnen:

25 Exempl. bis zu 4 Blättern Umfang für	4.50,	bis zu 8 Blättern	7.50,	bis zu 16 Blättern	11.25
30 „ „ 4 „ „ „	5.50,	8 „ „	9.—,	16 „ „	13.50
40 „ „ 4 „ „ „	6.75,	8 „ „	10.50,	16 „ „	15.75
50 „ „ 4 „ „ „	7.50,	8 „ „	12.—,	16 „ „	18.—
100 „ „ 4 „ „ „	11.25,	8 „ „	17.25,	16 „ „	27.—

Mehr als 100 Abzüge, sowie solche mit über 16 Blättern werden nach Übereinkunft berechnet.

Bestellungen auf diese Zeitschrift nimmt jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt entgegen.

Preis im Buchhandel pro Jahrgang M. 6.—. Vierteljährlich M. 1.50.

Preis, durch die Post bezogen, jährlich M. 6.— ohne Bestellgeld.

Inhalt des 2. Heftes.

	Seite
Christentum und moderne Kultur. Von Prof. Dr. D. R. Beth-Wien	41
Zur Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu. Von Pfr. Dr. Wehler-Waiblingen (Württbg.)	56
Eine Aufgabe der Apologetik. Von Oberlehrer M. Werner-Ishoe (Holstein)	61
Trennung von Religion und Wissenschaft.	
Von Prof. D. R. H. Grützmaier-Rostock	64
Umschau in Zeit und Welt	69
Antworten auf Zweifelsfragen	74
Apologetische Rundschau	76

Anmerkung: Die Verfasser sind für ihre Artikel selbst verantwortlich. Die Herausgeber sagen durch ihre Aufnahme nicht etwa, daß sie stets mit allem einverstanden sein müßten, was sie enthalten.

Ernst Haeckel als Biologe u. die Wahrheit.

Von Dr. Arnold Braß.

Preis 1,50 Mk.

„Es ist sehr zu begrüßen, daß mit dieser Schrift ein namhafter Zoologe wider die Phantastereien Haeckels auftritt und ihm in den grundlegenden Punkten haarscharf nachweist, mit denen das ganze Gebäude Haeckelscher Doktrin hinfällt . . .“ (Prof. Beth-Wien im Theol. Lit.-Bericht 08, S. 3)

Verlag von Max Riemann in Stuttgart

Prospekt.

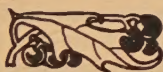
Der Geisteskampf der Gegenwart

Monatsschrift für Förderung und
Vertiefung christlicher Bildung
*** und Weltanschauung ***

(früher Beweis des Glaubens)

Herausgegeben von

Lic. Emil Pfennigsdorf-Dessau

Inhalt des ersten Heftes 1909:

	Seite
Der Geisteskampf der Gegenwart.	
Von E. Pfennigsdorf	1
Wir heutigen Christen und die Person Jesu	
Christi. Von Diakonus Bruno Finger . .	8
Laiengedanken über moderne Kunst.	
Von M. Gräfin Münster	16
Haeckels biogenetisches Grundgesetz in seiner	
Jenenser Festrede. Von Dr. J. Grape . .	22
An die Monisten. Von Eduard Magdolf . .	29
Offener Brief an den Monistenbund zu Düssel-	
dorf. Von R. Lesch	30
Rundschau im Geisteskampf. Vom Herausgeber	32
Miszellen	35

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

————— Vierteljährlich 1,50 M. —————

Was die Zeitschrift will:

Die Zeitschrift, die von jetzt an unter dem neuen Namen in die Welt hinausgeht, erstrebt ein tieferes Verständnis von Christentum und Geistesleben. Sie geht von der Überzeugung aus, daß gerade eine klare, offene Auseinandersetzung mit den verschiedenen Geistesrichtungen und Weltanschauungen der Kraft und Wahrheit unseres christlichen Glaubens zugute kommt. Die Zeitschrift stellt sich darum die Aufgabe, alle Gebiete des modernen Geisteslebens in Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Religion unter christliche Beleuchtung zu setzen, um auf diese Weise den Modernen das Verständnis des Christentums und dem Christen das Verständnis des modernen Geisteslebens zu erschließen.

Wem wir dienen möchten:

Allen, die nach einer Festigung ihres Glaubens sowie nach einem sicheren Verständnis des derzeitigen Geisteslebens Verlangen tragen. Also: den Suchenden aus allen Ständen und Volkskreisen, dann aber auch allen, Männern und Frauen, die an der Förderung und Verbreitung des christlichen Glaubens in unserer Zeit mitarbeiten möchten.

Was unsere Zeitschrift bietet:

Anregung zur Vertiefung des eigenen religiösen Lebens. Orientierende Aufsätze über alle wichtigen Fragen des derzeitigen Geisteslebens aus dem Gebiet der Religion, Weltanschauung, Philosophie, Naturwissenschaft, Kunst und Literatur. Einen Sprechsaal zur Beantwortung von Anfragen. Eine Rundschau, in der der Herausgeber alle für das Geistesleben wichtigen Erscheinungen, auch Bücher und Schriften bespricht. Miszellen, enthaltend einzelne charakteristische Züge, Aussprüche, Mitteilungen aus dem Geistes- und Glaubensleben, Innerer und Äußerer Mission. So brachte die Zeitschrift im vergangenen Jahre 1908 61 Originalbeiträge aus den verschiedensten Gebieten seitens hervorragender Gelehrter, eine größere Anzahl kritischer Betrachtungen zur Zeitlage und Weltanschauung seitens des Herausgebers, sowie 115 Miszellen oder Streiflichter auf das derzeitige Geistesleben.

Wie urteilt die Presse?

Aus den vielen Anerkennungen heben wir nur folgende heraus:

Die akademische „Kartell-Zeitung“ schreibt:

„Mir scheint es übertrieben, wenn man die heutige Fremdheit gegen den Christenglauben nur als Willensabneigung beurteilt. Es ist doch wohl zu beachten, daß viele innerlich noch gern zum Christentum ständen, meinten sie nicht: die moderne Wissenschaft wehre ihnen. Solche mögen in erster Linie zu der Zeitschrift greifen. Unsere Aktiven sollten sie sich nicht für ihre Bibliotheken oder ihre Lesezirkel entgehen lassen. Die Herren Konphilister aber darf ich darauf aufmerksam machen, daß mir der „Beweis des Glaubens“ in seiner Mannigfaltigkeit, der Knappheit und Gemeinverständlichkeit seiner Artikel ein sehr wertvolles Hilfsmittel in der Weltanschauungsnot unserer Frauen und Töchter zu sein scheint. . . .“

„Die älteste apologetische Zeitschrift Deutschlands, die seit 43 Jahren ihre Stimme für die Wahrung der positiven Güter unseres Glaubens erhebt, erscheint seit Juli 1907 unter der Leitung Lic. E. Pfennigsdorfs. In dem Herausgeber hat man den Theologen gewonnen, der eingehendste Kenntnis der Geistesströmungen in der Gegenwart mit der Gabe populärer Darstellung, positiv-christliche Überzeugung mit evangelischer Weitherzigkeit verbindet und somit für die Zeitschrift als der geeignete Mann erscheint.“
(Reichsbote.)

„. . . Eine trefflich bewährte Zeitschrift, die wie wenige verdient, durch zahlreiches Abonnieren weit verbreitet zu werden.“
(Hamb. Kirchenblatt.)

„Wir empfehlen das Blatt wiederholt nachdrücklichst.“ (Reform. Kirchenztg.)

„Kaum eine andere Zeitschrift führt so tief in die Geisteskämpfe unserer erregten Zeit und bietet so reiche Ausrüstung zur Gewinnung des rechten Standpunktes.“
(Magdeburger Sonntagsblatt.)

Der Zentralauschuß für **Innere Mission** schrieb:

„. . . Unsere Kommission für Apologetik und Vortragswesen wird es sich daher angelegen sein lassen, Ihre Zeitschrift in den Kreisen der Inneren Mission aufs wärmste zu empfehlen.“

Ähnlich die Monats-Korrespondenz des **Evangelischen Bundes** und viele andere Persönlichkeiten und Zeitschriften.

Was haben wir erreicht?

Nachdem wir unermüdlich an dem Ausbau der Zeitschrift gearbeitet haben, können wir mit Befriedigung feststellen, daß der Kreis unserer Leser sich jetzt bereits mehr als verdoppelt hat. Der hervorragende Stab von Mitarbeitern gibt den Lesern auch im kommenden Jahre die Gewähr einer wirklichen „Förderung und Vertiefung“ ihrer christlichen Weltanschauung.

Für das neue Jahr stehen den Lesern eine ganze Reihe gediegener und interessanter Aufsätze in Aussicht. Ich nenne nur folgende:

Geh.-Rat Prof. Dr. Reinke: „Bemerkungen zu einigen neueren naturwissenschaftlichen Werken.“

Prof. Edm. Hoppe: „Die naturwissenschaftliche Charakteristik des Lebens.“

Der Herausgeber: „Das Werden der Welten.“

D. von Lánzi (Wien): „Gedanken über Religion.“

Michelangelo Billia, Universitäts-Prof. in Turin: „Die Religion in der Erziehung.“

Oberlehrer Bachmann: „Ist das liberale Jesusbild geschichtlich?“

Stiftsinspektor Heinzelmann: „Ralph Waldo Trine. Eine Kritik seiner ethischen Anschauungen.“

Geh.-Rat Prof. Dr. Muff: „Dennoch.“

Prof. Dr. Muchau: „Ein mißbrauchtes Goethewort.“

Prof. Dr. Adolf Mayer: „Kunst und Sittlichkeit.“

Privatdozent Lic. Dr. Jeremias: „Altorientalische und biblische Weltanschauung.“

M. Gräfin Münster: „Laiengedanken über die moderne Kunst.“

Der Herausgeber: „Gott und Natur.“ „Die Faktoren der Weltanschauung.“ usw. usw.

Eine besondere Bereicherung wird der neue Jahrgang dadurch erhalten, daß von jetzt ab auch auf die Fragen des inneren persönlichen Lebens in fortlaufenden Aufsätzen Rücksicht genommen wird.

Um allen Gelegenheit zu geben, die Zeitschrift kennen zu lernen, liefert der Verlag auf Wunsch **Hest I des neuen Quartals gratis und franko**. Auch ist er bereit, eine größere Anzahl dieser Nummer zum Verteilen unter Freunden kostenlos zu liefern.

Bestellungen der Zeitschrift nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen. Preis vierteljährlich 1,50 M.

Der Verlag

C. Bertelsmann.

Der Herausgeber

E. Pfennigsdorf.

Wer sein Volk liebt!

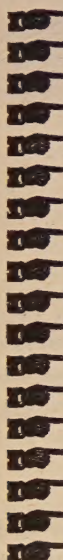
Wer an dessen Gesundung mitarbeiten will!

Wer die Bedeutung einer guten Volkslektüre erkennt!

der halte und verbreite

Das Deutsche Volksblatt = für Stadt und Land. =

(Verlag von Reimar Hobbing in Berlin.)

 Keine Konkurrenz für die Sonntagsblätter, aber eine wichtige Ergänzung derselben :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Ein vom nationalen und christlichem Geiste getragenes Blatt für die Zweifelnden und Suchenden. Eine populäre politische Revue, einzig in ihrer Art. Zur systematischen Verbreitung politischer Kenntnisse. Durch Behandlung aller öffentlichen Fragen in abgeschlossenen, gemeinfaßlichen fesselnden Darstellungen, klar verständlich für den Mann aus dem Volke, interessant für jeden Gebildeten durch Artikel aus allen Gebieten des Wissens, aus Geschichte, Naturwissenschaft, Staatskunde, Völkerleben, besonders aus unseren Kolonien etc., zugleich ein rechtes Familienblatt, reich illustriert mit aktuellen Bildern, mit guten Romanen und vielen kleinen Erzählungen, mit Sonntagsbetrachtungen von anerkannter Tiefe und Wirkung, besonders für Kirchenferne und Suchende berechnet, mit Ratschlägen und Winke für Hauswirtschaft, Gesundheitspflege, Hof und Wald, mit Rätseln, Vexierbildern, reichhaltigem humoristischen und Vermischtem.

Preis pro Quartal (13 Hefte) 60 Pfennig.

Es gibt keine zweite Familienzeitschrift, welche bei einem so billigen Preis auch nur annähernd so viel gutes und reichhaltiges bietet.

Viele Geistliche, Lehrer, Fabrikanten, Gutsbesitzer sind seit Jahren mit Erfolg eifrig für die Verbreitung des „Deutschen Volksblattes“ im Volke bemüht. Wo es erst einmal eingeführt ist, liest man es dauernd.

Man abonniert bei allen Postanstalten, Postbestellgeld 12 Pfennig pro Quartal. Für größere Bezüge wende man sich an die Geschäftsstelle. Lassen Sie sich bitte sofort umsonst und portofrei eine Probenummer von uns kommen, und geben Sie uns auch Adressen Ihrer Bekannten an, die die Notwendigkeit der Einführung und Verbreitung einer wirklich guten Volkslektüre erkennen.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Volksblattes für Stadt
== und Land Berlin SW. 11, Großbeerenstraße 93. ==

Von dem unlängst in Heidelberg zum

Ehrendoktor der Theologie

ernannten Hofrat Prof. D. theol. u. Dr. phil. Gustav Portig-Stuttgart
sind in unserem Verlage erschienen:

Das Weltgesetz des kleinsten Kraftaufwandes in den Reichen der Natur.

Band I: In der Mathematik, Physik und Chemie.

Preis 8 M., geb. 10 M.

Band II: In der Astronomie und der Biologie.

Preis 10 M., geb. 12 M.

Aus einigen Besprechungen:

Die Deutsche Revue schreibt: „Der Kultur der Gegenwart hat er einen ähnlichen Dienst geleistet, wie ihn Goethe der Reformation zuschreibt, die uns ermöglicht habe, wieder fest mit beiden Füßen auf Gottes Erdboden zu stehen.“

Prof. J. Reinte schreibt im **Türmer**: „Der heilige Ernst, ja die Begeisterung, die den Verfasser in seinen Ausführungen durchglühen, wirken in hohem Grade sympathisch; da gibt es keine wissenschaftliche Holzhackerei, er denkt stets mit dem ganzen Menschen.“

Biologisches Centralblatt: „Ein unbefangener Biologe wird vielen und gerade dem Wesentlichsten von Portigs Äußerungen über Fragen der eigentlichen Lebenswissenschaft beistimmen können. — Portig zeigt eine ganz erstaunliche Belesenheit auf allen Gebieten des Naturwissens.“

St. Petersburger Zeitung: „Zum erstenmal in ihrer Geschichte bietet die Philosophie hier eine wirkliche Naturphilosophie dar.“

Allgemeine Zeitung, München: „Das vorstehende Werk trägt in sich die Möglichkeit, einen Wendepunkt in der Geschichte des philosophischen Denkens zu bilden und die Kluft zu überbrücken, welche zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften klafft.“

Ferner:

Die Grundzüge der monistischen und dualistischen Weltanschauung unter Berücksichtigung des neuesten Standes der Naturwissenschaft.

Preis 2 M., geb. 3 M.

Glauben und Wissen

1909. VII. Jahrgang

Heft 2, Februar

Abhandlungen aus verschiedenen Gebieten

Christentum und moderne Kultur.

Das Thema ist weit gefaßt und daher inhaltsreich. Ich gehe sonach an die Arbeit mit dem Bewußtsein, daß es mir unmöglich sein wird, auf wenigen Seiten es zu berühren, was zu sagen wäre. Der Begriff der „modernen Kultur“ scheint die Frage nur wenig einzuschränken, da ja der Begriff der modernen Kultur unter Zugrundelegung des Begriffs der Kultur überhaupt gewonnen werden muß, ohne daß doch eine Gewähr dafür vorhanden ist, gerade die moderne Kultur eine frühere bestimmt abzugrenzen. — Was über die hervorstechenden geistigen Charakterzüge der modernen Kultur zu sagen wäre, dafür erlaube ich mir, auf meinen Artikel im Januar- und Februarheft v. J. zu verweisen. — Ich will nun so verfahren, daß ich zunächst im Wesen des Christentums seinen kulturfreundlichen Zug aufzeige, dann das Wesen der Kultur und die verschiedenartige Haltung der christlichen Kirche gegenüber der Kultur zu verschiedenen Zeiten ins Auge fasse und schließlich die Notwendigkeit der Kultur und ihr Verhältnis zum Geist des Christentums untersuche.

I.

Achten wir also zunächst auf das Wesen der christlichen Religion, so scheint im Hinblick auf unser Thema vor allem wichtig zu sein, festzustellen, welche öfters das Wesen des Christentums einbezogenen Punkte von der Bestimmung dieses Lebens fernzuhalten sind. Daraus ergibt sich leicht, welche Stellung das Christentum Welt und zur Arbeit in und an der Welt einnimmt.

Nicht gehört zum Wesen des Christentums der Gedanke einer äußerlich organisierten Kirche. Wo dieser Gedanke als Moment des Begriffs Christentum auftritt, da verfälscht man diesen Begriff, — und zwar, obwohl unbedingt gegeben ist, daß die verfaßte Kirche für den Bestand des Christentums etwas

Heilsames sein und mit der christlichen Religion in vollem Einvernehmen stehen zu können. Der kirchliche Organismus kann nämlich ganz wohl in der praktischen Konsequenz des Christentums liegen, ohne doch aus dem Wesen des Christentums selbst zu folgen. Praktisch hat sich die verfassungsmäßige Organisirung großer oder kleinerer christlicher Gemeinschaften allenthalben eingestellt. Das Erfordernis solcher Einrichtungen ergibt sich jedoch aus einem ganz heterogenen Moment ergeben, nämlich aus der Empfindung des menschlichen Wesens und der menschlichen Lebensbedingungen. Diese machen es für den guten Bestand des Christentums selbst wünschenswert, daß eine geordnete kirchliche Verfassung vorhanden sei. Schon für die christlichen Gemeinschaften des römischen Reiches wurde es in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts ein Bedürfnis, sich der Selbsterhaltung, sich genossenschaftlich und statutarisch zu organisieren. Keineswegs jedoch darf man den Bestand des organisierten Kirchentums aus dem Wesen des Christentums selbst herleiten wollen, wie es römischerseits geschieht. Daß aber das Christentum nicht darauf bestanden hat und zu bestehen brauchte, eine ideale Gemeinschaft der gläubigen Herzen zu sein, daß es, auch ohne Schaden an seinem Wesen zu leiden, ins Kirchentum übergeführt werden konnte, das zeigt, daß es die Fähigkeit in sich trägt, in den Formen der Weltlichkeit zu existieren. Sobald man jedoch das Kirchentum als eine an sich nötige und wesensnotwendige Einrichtung des Christentums ansieht, nähert sich allgemach die irrtümliche Konsequenz, dieses Kirchentum sei somit das Christentum selbst sei etwas der Welt Entgegengesetztes und deshalb durch besondere Mauern der Organisation von der Welt Abzuschließendes. Das ist der Sinn des mittelalterlichen Kirchentums, den wir ablehnen müssen.

Nicht einzubeziehen ist ferner in den Begriff des Christentums der Gedanke des statutarischen Gesetzes in Sachen von Glauben und Sittlichkeit. Der Gedanke muß immer eine Veräußerlichung und Verflachung, eine Erstarrung, eine Erstörung des christlichen Geistes zur Folge haben. Dadurch wird ein wichtiges Moment des Christentums in Frage gestellt, die freie Lebendigkeit und die Entfaltung der Persönlichkeit und die Entwicklung der individuellen Frömmigkeit und Fröhenzeugung.

Auf der andern Seite darf im Wesen des Christentums nichts fehlen, was den Kern der religiösen Überzeugung und den Anfassungspunkt derselben betrifft. Hier ist allein die Urgemeinde maßgebend, der auch die beiden erwähnten Punkte, die als zum Wesen des Christentums gehören, fremd waren: die organisierte Kirche und die statutarische Regelung von Frömmigkeit und Sittlichkeit. Sondern fehlte nicht, sondern war vielmehr der Mittelpunkt des ganzen Empfindens und Wollens: die persönliche Gebundenheit an Christus, in dessen Lebensgemeinschaft mit Christus die Energie der Religion und Sittlichkeit empfängt. Dazu gehört natürlich als Voraussetzung die Gewißheit über das Wesen und den Wert Jesu Christi als des gottgesandten Offenbarers. Die christliche Religion ist die durch Christus gestiftete Religion, deren Wahrheit daran hängt, daß des Begründers Treue und Lehre von Gott selbst ausgegangen ist.

Nicht darf fehlen der Gedanke des persönlichen und bewußten Gottes, der die Welt im ganzen und in ihren Teilen, die Menschheit im ganzen und

in einzelnen Vertretern leitet. Eben durch den Glauben an den allgegenwärtigen, nahen persönlichen Gott, der da ethischer Wille und persönlicher Wille ist, hat die christliche Religion eine besondere Garantie ihrer Lebensfähigkeit und Weltgeltung. Der christliche Gottesglaube besagt nicht nur, daß Gott die Weltgeschichte allgemeinen in seiner Hand hat, sondern auch dies, daß er wirklich der Herr der Welt ist, der dieser Welt eine Bedeutung und einen Zweck verliehen hat für die Ewigkeit. Die Welt der Gegenstand von Gottes Zweckwillen und Liebe, die ganze Welt der Ort und das Subjekt gottgeordneter Entwicklung. Das ist von entscheidender Bedeutung für des Christen Stellung innerhalb der Welt. Denn in Rücksicht auf diese göttliche Weltwertung wird aus dem Geist des Christentums ein Zug ausgeschlossen, der oft in denselben hineingezwängt worden ist und unter dessen Einfluß das Christentum auf eine tiefere Stufe der Religion, auf einen älteren vorchristlichen Religionsgrad herabgewürdigt wird: der asketische Zug der Weltverfremdung und Weltentsagung. Der Christ soll nicht die Welt fliehen, sondern sie zum Herrn der Welt machen und gerade auch in diesem Punkte das Ebenbild des himmlischen Vaters werden. Nicht in gegensätzlichem Verhältnis steht er zur Welt, als müßte er sie hassen, sondern er soll ein positives Verhältnis zu ihr einnehmen. Die Welt ist das Feld seiner Wirksamkeit und der Sammelplatz seiner Tugenden, sowie die Schule und Prüfungsanstalt seiner Gesinnung, seines Lebenskampfes und seiner Lebensfreude. Überall dort, wo man sich zur Welt als solcher verhält, ist diese Eigenart der christlichen Religion verkannt. Die größte Verfaßung des Christentums begehen diejenigen, welche ihm einen weltfremden Grundgedanken andichten.

Aber um diese Weltbejahung nicht mißzuverstehen, muß sofort hinzugefügt werden, daß die Jüngerschaft Jesu auch ein bestimmtes negatives Verhältnis zur Welt in sich begreift und verlangt. „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist mein nicht wert. Argert dich dein Auge, so reiß es weg, es ist dir besser, einäugig ins Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle zu werden. Wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß.“ (Matth. 10, 38; Mark. 9, 47; Luk. 9, 48.) Das Christentum macht das harte Leben nicht weich, aber es macht hart für das Leben und verbietet, dessen Ernst abzuwachen. Demut in Selbstverleugnung ist nicht Schwäche, sondern Stärke. Es ist der große Fehler Nießsches, daß er das Christentum für eine weichliche Religion und Jesus für einen empfindsamen Schwärmer ausgab. Grenssen folgte auf dieser tiefen Bahn. (In meinem Artikel über Hilligenlei, Jahrgang 1906 dieser Zeitschrift, Seite 80 ff., habe ich diese Auffassung zurückgewiesen.) Die nach christlicher Anschauung Bedauernswerten sind die vom Leid verschonten Menschen, und „selig sind die Leidtragenden“. Fort und fort hören wir aus Jesu Mund: die Welt plagt euch großes Leid, ihr sollt euch dem nicht entziehen, sondern tragend überdauern. Doch das ist nicht die Ergebung der Resignation. Eines ist euch zugerufen, wodurch die Besserung kommt. Die einleitende und zugleich zentrale Forderung Jesu lautet: Tut Buße! d. i., der genauen Übersetzung entsprechend: ändert eure ganze Gesinnung und Lebensauffassung. Bekehrt euch doch! Kehrt von der Welt zu Gott

zurück! Hier haben wir das Gegenstück zur positiven Weltstellung des Christen. hat seine Formulierung bekommen durch die Voraussetzung, daß alle Menschen Sünder sind, deren Dichten und Denken in die Motive der Welt verstrickt ist, das höchste Gut nicht Gott ist, denen Gott vielleicht ein Gut neben andern Gütern, deren faktisches Bestreben sich aber nicht auf Gott hin richtet, sondern auf Wohlbehagen, äußere Ehre und selbstgewählte Tugend hin. Diesen Menschen ist die Welt ihr Gott; manchen ist gar nur „ihr Bauch ihr Gott“; ihnen tritt das Christentum entgegen und fordert von ihnen die völlige Losreißung des Willens und Denkens von jenen Scheingütern, die das eine höchste Gut, dem der Mensch nachtrachten verdunkeln. „Niemand kann zwei Herren dienen.“ Ganz für Gott — oder nicht für Gott, sondern ganz für die Welt. Der Entschluß für Gott kann gar nicht entschieden genug gefaßt werden. Denn „niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und dann doch noch rückwärts schaut, ist für das Gottesreich tauglich“ (Luk. 9, 62); hat er doch seine Sinne nicht auf Gott wie auf das Eine und höchste Gut konzentriert, sondern läßt sich zurücklenken zu den „von Motten und Rost verbrauchten Gütern.“

So ist in der Tat die Weltstellung des Christen eine doppelseitige. Gegenüber der orientalischen Askese will das Christentum den Menschen mitten in die Welt hineinstellen resp. in ihr stehen lassen. Aber der Zweck dessen ist nicht die egoistische Pflege irdischer Lebensgüter. Seine positive Stellung zur Welt, seine Weltbejahung, erlangt er nur durch ein religiös-ethisches Eingreifen in seine eigenen Triebe und Regungen. Die Welt wird nicht durch Erringung der äußeren weltlichen Güter bejaht, aber andererseits ganz und gar nicht durch Verneinung der Güter und Zurückziehung aus der Welt, sondern durch die Veredelung, Umgestaltung, Durchdringung der Welt mittels des Lebens in Gott.

Fraglich kann aber erscheinen, ob wir mit Recht oder im eigentlichen Sinne von einem „negativen“ Verhältnis des Christen zur Welt reden dürfen. Freilich wird die Welt mit ihrer Lust als sündig d. i. zur Sünde reizend beurteilt. Aber wenn doch Sünde ihrem wahren Wesen nach die Gottfremdheit des menschlichen Gemütes ist und ihren Sitz in Gemüt oder Gesinnung des Menschen hat, dann geht jener Ausspruch über die Welt nur insofern, als sie von Gott und von der Ergebung in Gottes Willen abzieht. Für den aber, der innerlich die Welt überwunden und der in der Welt und trotz der Welt die felsenfeste Frömmigkeit zugeeignet hat, gewinnt die Welt eine andere, eine höhere Bedeutung. Noch steht auch er unter ihren lockenden Fesseln, von denen niemand ganz frei wird, ist also auch ihm die Welt eine Stätte der Prüfung und der immerwährende Wiedergeburt, seine Stellung zu Gott aufs neue zu revidieren und zu festigen. Aber doch ist die Welt ihm mehr. Er sieht in ihr das Objekt der Vergeistigung, der Durchdringung mit den Absichten Gottes. Alles was in der Welt dem Glaubensleben hinderlich werden kann und insofern ein Übel ist, das sieht der gereifte Christ als Gegenstand der Veredelung an, auf daß es zum Gut werde.

Dadurch unterscheidet sich die christliche Wertung der Welt von der heidnischen Schätzung der Welt, die in anderen relativ hochstehenden Religionen vollzogen

in das Christentum ist es gewesen, das erstmalig die wirkliche Umwertung der Werte radikal durchgeführt hat. Es sind freilich schon vor dem Christentum Religionen und Philosophien aufgetreten, welche die Welt an sich als das Schlechte und das Meidenswerte hinstellten. Wir denken an den Brahmanismus und Buddhismus oder an die Stoiker und andere Philosophen. Aber das war keine wahre Umwertung der Werte, weil, indem die Weltgüter für nichtig erklärt wurden, kein positives Gut an die Stelle gesetzt wurde, und weil, indem lediglich die Flucht aus der Welt und den Weltverhältnissen oder die gefühllose Apathie dagegen geboten wurde, die Welt gar nicht mehr als das Erzeugnis eines ethischen Gottes in Frage kommen konnte.

Das Christentum allein hat die neue Wertung für Theorie und Praxis gebracht. Es hat als das eine wahre, untrügliche und unvergängliche, höchste Gut des Menschen Gott erkennen gelehrt, und erst dadurch trat der neue Wert an die Stelle des alten. Aber es hat noch mehr bewirkt. Es hat nämlich weiterhin gezeigt, daß durch die Auffassung dieses höchsten Gutes das frühere Gut, die Welt, aus einem Übel zum Gute werden kann und soll. Nicht entwertet wird die Welt, — vielmehr die wertlose Welt empfängt erst jetzt ihren Wert. Damit ist die wichtigste Aufgabe bezeichnet, die der Christ zu erfüllen hat. Wer die weltlichen Dinge läßt wie sie sind, wer nicht an ihrer Veredelung arbeitet, entzieht sich dieser Aufgabe der Weltverehrung und Weltgestaltung. Das ist die Aufgabe der christlichen Kultur, daß Menschen eintreten in den Kursus der fortgehenden göttlichen Schöpfungsfähigkeit und die Welt schaffen helfen und fördern. Hierin hat die christliche Religion ihr eigenes und ihr allein eignendes Kulturideal, durch welches Religion, Sittlichkeit und Weltleben engst ineinandergreifen und auf eine Folie projiziert werden. Nur auf dem Boden dieser christlichen Kulturidee wird eine einheitliche Lebens- und Weltanschauung ermöglicht.

II.

Das wichtigste Ergebnis für unser Thema haben wir gewonnen. Das Christentum selbst, so sahen wir, ist auf Kultur gestimmt, in seinem Wesen ist die Forderung der Kulturarbeit und des Kulturfortschritts enthalten, es gibt eine christliche Kultur. Aber freilich die „moderne Kultur“ die christliche ist? — Ja, wenn sich nur sagen ließe, was moderne Kultur sei resp. was in unserem heutigen Kulturleben spezifisch modern ist! Wird sich nicht bei jedem solchen Versuch einer Analysierung unserer Kultur zeigen, daß diejenigen Züge, die wir als ganz modern — und vielleicht auch als christlich — hervorheben möchten, gerade die recht menschheitsalten Züge sind, einzeln, so tief eingegraben ins Antlitz des Menschengeschlechts, daß sie bei genauerer Prüfung erst gar unverwischbar erscheinen!

Denn ich nehme natürlich an, daß man nicht ohne weiteres den lenkbaren Fußball oder die drahtlose Telegraphie und Telephonie, kurz, die technischen Fertigkeiten aller Art unter der spezifisch modernen Kultur verstehen will. Für unsere Frage hätte das ja keinen Sinn. Niemand wird, sei es vor Primanern, sei es vor Doktoranden, die Frage nach dem Verhältnis des großen „Zeppelin“ zum Christentum

aufwerfen. Und doch gehören diese neuesten Errungenschaften auch zu der modernen Kultur.

Was ist also Kultur? — Ein Gewirr von Definitionen wird man sicher zusammenlesen können, und wenig Brauchbares wird sich darunter finden. Ist etwa die stetige Förderung des natürlichen menschlichen Lebens? Oder sollen nicht etwa diese als „Zivilisation“ von der „Kultur“ scheiden? Die Versuche dieser Richtung sind jedenfalls nicht zu übersehen. Es fehlt heute nicht an Stimmen, die darauf drängen, die technische und wirtschaftliche Seite der Lebensfortschritte von der Zivilisation von der Kultur abzutrennen. Das erscheint angezeigt, damit der Kultur nicht entwertet werde. Ist man doch sonst bereit, jede Verbesserung unserer Beleuchtungsverhältnisse oder die Konstruktion des maschinellen Klaviers usw. sofort als einen großen Kulturfortschritt anzupreisen. Allein man wird doch den Grenzen schwer durchführen können, und auf die allgemeinen Züge gesehen, gehören doch alle solche Errungenschaften der modernen Technik zur Kultur. Was bedeutet das Wort Kultur? — Am zweckmäßigsten besinnen wir uns auf die Herleitung des Wortes aus dem lateinischen *agri cultura* (= Ackerbau). Vom Landbau aus ist die Veredelungsarbeit — mit dem Zweck, Lebensfrüchte zu erzielen — Kultur genannt worden. Kultur ist die Beherrschung oder Dienstbarmachung der Natur, insofern diese Unterwerfung durch die Ausbildung der menschlichen Seelen- und Geisteskräfte ermöglicht ist und erreicht wird. Sonach umfaßt die Kultur die Bearbeitung aller Gebiete. Verstehen wir unter ihren Erfolgen und Erzeugnissen die Bearbeitung und Nutzbarmachung der Naturobjekte und Naturkräfte, so kann doch das Resultat erreicht werden durch fortgehende Hebung des seelischen und geistigen Apparats. Man hat auf Grund hiervon eine äußere und eine innere Kultur unterscheiden wollen. Doch ist diese Unterscheidung wenig glücklich, da beides fort und fort ineinandergreift und sich gegenseitig bedingen und fördern muß.

Ist aber Aufgabe der Kultur die Meisterung der Natur, so wird man für ein Verständnis des Kulturlebens einen Blick auf den Unterschied des Natur- und Kulturzustandes zu werfen haben.

Mit fortschreitender Kultur wird das abstrakte Denken geschärft und erweitert, während der Mensch im Naturzustand, je primitiver dieser ist, desto weniger Allgemeinbegriffe hat. Je höher die Kultur hinaufschreitet, umso größer wird die Fähigkeit, abstrakt zu denken, Begriffe auch für das Innerliche zu bilden, Gefühle und Empfindungen mitzuteilen. Den Übergang zu dieser Geistesbildung nimmt das Vermögen des Zählens und Rechnens ein, und die Mathematik selbst schreitet von der Infinitesimalrechnung fort. Im Gegensatz zu diesem Hochstande der Geisteskultur finden wir noch heute bei mehreren Südseeinsulanern und bei südamerikanischen Indianerstämmen zum Teil nur zwei Zahlwörter im Gebrauch, mit denen sie mit Addition bis sechs zu zählen im Stande sind, während alles über sechs Hinausliegende ihnen als unzählbar gilt.

Dies alles hängt mit dem Stande der Erkenntnis überhaupt zusammen. Der Naturmensch, der Mensch auf dem Standpunkt der Unkultur ist durch seine geringe Naturkenntnis sehr gebunden und folglich unbeholfen gegenüber den ihm fremden

ch nicht erkannten Naturerscheinungen. Das Regelmäßige ist für ihn noch Zufall. Diese erkenntnismäßige Gebundenheit macht ihn furchtsam gegenüber den Realitäten des Lebens, zu deren Erklärung er geistige, meist feindlich gesinnte Mächte in Anspruch nimmt.

So ist auch die Religion auf der Stufe der Unkultur durch die Furcht gekennzeichnet. Nicht als sei die Furcht selbst die Erzeugerin der Religion. Aber die hervorragende Form der kulturlosen Frömmigkeit ist die von der Angst geleitete Verehrung göttlicher Wesen (wozu natürlich als Korrelat die Hoffnung tritt). — Ob der Mensch von Anfang an Religion gehabt, das ist eine historisch nicht zu beantwortende Frage. Der Versuch ihrer Beantwortung wird wesentlich dadurch bestimmt, von wann an man ein Wesen als menschlich gelten läßt. Die auf dem Boden der Deszendenztheorie sich einstellende Erwägung ist wieder eine bloß spekulative. Man mag sich dahin entscheiden, vom Menschen erst zu sprechen mit dem Vorhandensein irgend welcher Fähigkeit der Abstraktion. Mit dieser Fähigkeit ist auch diejenige der religiösen Anschauung gegeben. Und dann ist sogar denkbar, daß die Urreligion eher stand als die später aufgetretenen polytheistischen Religionen, daß sie monotheistisch war. Doch das ist eine Sache der Vermutung und Spekulation, über die ich hier nicht ausführlicher werden darf. Ich wollte hier nur eins andeuten: daß nämlich auch bei der Voraussetzung, die Anfänge der Religion seien monotheistisch gewesen, doch erst mit fortschreitender Erkenntnis und fortschreitendem Abstraktionsvermögen die deutlichere und reinere Vorstellung von der Gottheit möglich geworden sein könne.

Weiter lehrt der Vergleich zwischen Natur- und Kulturvölkern, daß, je geringer die Kultur ist, desto geringer auch die Sorge für die Zukunft und die Arbeit auf Hoffnung ist. Die systematische Arbeit an der Gestaltung der Zukunft ist ein Zeichen der Kultur. Der „Wilde“ lebt von der Hand in den Mund. Der Wilde hat auch immer Zeit. Die Kultur hingegen fordert Einteilung und Auskaufung der Zeit. Da überhaupt stellt sich der Begriff der Zeit erst mit der Kultur ein. Wir hören von Reisenden, daß die rohen Stämme ihre Zeit mit völligem Nichtstun verbringen; die wichtigste, zeitraubendste Beschäftigung der Suaheli in Deutsch-Ostafrika ist das Düken der Zähne mit Holzstäbchen. Unternehmungsgeist sucht man vergeblich, und System fehlt bei allen. Das Sineinandergreifen der menschlichen Handlungen zu innerer liegenden Zwecken ist unbekannt. Dazu kommt schließlich der durchweg hervor-
tretende Mangel an Selbstbeherrschung, die unbedingte Herrschaft der natürlichen Triebe und der Leidenschaften. Ist freilich dieses Zeichen der Unkultur auch innerhalb der Kulturwelt nicht geschwunden, so nimmt doch ohne Zweifel mit der Kultur die Möglichkeit der Beherrschung der Triebe zu. Hier ist allerdings der Unterschied von Zivilisation und Gesamt-Kultur in Betracht zu ziehen. Die slavische Abhängigkeit vom Triebleben wird nur dort gebrochen, wo der Kulturmensch neben der Zivilisation eine wirkliche Seelenkultur erlangt hat. Die Geschichte der Kultur läßt aber davon nur sporadische Beispiele erkennen. Im allgemeinen begnügt sich die Menschheit mit einer zivilisierenden Einwirkung auf das Triebleben, die nicht viel mehr als eine künstliche Verhüllung bedeutet. Daher werden in der sogen. feinsten Kultur oder

„Überkultur“ — die eben nur eine teilweise Kultur ist — alle Triebe und Gedanken so „beherrscht“ d. i. verhüllt, daß es schwer ist, den Mitmenschen zu erkennen und zu durchschauen. Unter der vorsichtig bewahrten Hülle aber ist ein schreckliches Sklaventum verborgen: dieser bloß zivilisierte Mensch ist nicht frei; die wahre Kultur jedoch soll innere Freiheit schaffen.

Zusammenfassend läßt sich demnach sagen: die Kultur ist nur möglich mit zunehmender Aktivität des Denkens und Wollens in Verbindung mit dem Gemüt, und sie wird betrieben zu dem Zweck, den Zustand der Gebundenheit in den Zustand der Freiheit hinüberzuführen, aber nicht nur der körperlichen und intellektuellen, sondern auch der seelischen Freiheit.

Unter diesen Gesichtspunkt fallen auch die Merkmale der modernen Kultur. Ihr Antlitz ist Regelung des Lebens der Einzelnen und Aneinandergreifen der Handlungen sowohl zur Entlastung der Einzelnen, als auch für den besseren Zustand der Gesamtheit. Die Kultur hat z. B. das langwierige Feilschen mit Waren und den umständlichen Tausch abgeschafft und durch den Geldverkehr ersetzt, der fort und fort Vereinfachungen erfährt. Schon früh entstand im Geldverkehr zur Entlastung der Einzelnen das Geschäft des Bankiers und das Institut der Banken. Dadurch wurde ermöglicht, daß der Kulturmensch seinem bestimmten Lebensberuf voll nachgehen kann, ohne sich durch die Sorge um die erspriessliche Arbeit seines Kapitals ablenken zu lassen. — Und neben allem, was zur Kultur unserer Tage gehört, und mit ihm gemischt finden sich auch die viel zu vielen Züge der „Über“-Kultur, die richtiger als Restbestände der Unkultur oder Rückfälle in sie bezeichnet werden sollten. —

Die Kultur entstand, sobald es Menschen auf der Erde gab. Das dürfen wir jetzt getrost behaupten angesichts der jüngsten Funde in den Höhlen Belgiens, Südfrankreichs und bei Madeleine, die uns den Diluvialmenschen verstehen lehren als ein Wesen, das seines Geistes Kräfte übt und nützt in ersten Werken der Industrie, in ersten Versuchen der Schrift — beides in der Sorge für die Zukunft; ja darüber hinaus in Werken der Malerei und Schnitzerei, der Verzierung, der Kunst — als Befriedigung eines ästhetischen Bedürfnisses. Dieser letztere Umstand zeigt uns deutlich, daß wir das Motiv der Kultur nicht nur im Denken und Wollen, nicht nur in der Sorge um die täglichen Bedürfnisse, für die Praxis, für die Notdurft erblicken haben. Daneben ist von je wirksam gewesen ein reines Interesse des Gefühls, des von der Praxis abgekehrten ästhetischen Wohlgefallens am freien Spiel der Vorstellungen. Je kräftiger also diese drei Funktionen, Denken, Wollen, Fühlen werden, je feiner Differenziertes sie leisten, um so höher steht die Kultur.

Ist die Kultur hierdurch die Vorbedingung für das, was wir heute das eigentliche menschliche Empfinden nennen, so gehört auch dies rechte Menschenbewußtsein zur Kultur selbst. Der Mensch wurde durch Erkennen und Denken, Wollen und Fühlen frei von den Hemmungen der Naturumgebung und von der Furcht vor der Fremde und von der Fremdheit ihr gegenüber. Er erkannte die Natur, meisterte sie und brachte sie in seinen Dienst; und so ward er frei. Er verstand die Natur und zog sie in sein Innenleben hinein; und so erst lernte er sie selbst verstehen und sein

genen Wert ersehen. Der an der Naturstellung des Menschen erschlossene Wert der Persönlichkeit wurde im Fortgang der Kultur immer mehr erhellet.

Doch hier werden wir sogleich wieder aufgefordert, uns an die Empirie des Lebens zu halten. Wie erhält sich denn und setzt sich durch im Leben der Menschen, der Völker, der Gemeinschaften, der Gesellschaft der Gedanken der Persönlichkeit, der unbewußten Individualität? Treten nicht gerade hier Verhaltensweisen in die Erscheinung, die mit der Kultur in Widerstreit stehen? Die einen sind von ihrer eigenen Person mit allen Schwächen, Fehlern und Begierden so eingenommen, daß sie die anderen mit Füßen treten oder mißbrauchen. Sie frönen ihrem Ich, indem sie nichts Höheres kennen, als die Erlangung des äußerlichen Wohlbehagens und die Stillung der Begierden. Ist das Kultur? Und hat Rousseau samt den andern Regnern der Kultur Recht, wenn er behauptet, die Kultur sei egoistisch, fördere nur den Egoismus und somit die Unmoral? — Ja, dieses Durchsetzen des Rechts des Stärkeren ist vielleicht der zunächst erscheinende Grundzug der heutigen Kulturwelt. Hat ihn doch der Sophist Nietzsche gepredigt und zum Hohn auf die, so das Herrenschentum über sich ergehen lassen, aufgefordert. Und wer nicht durch diesen Egoismus geblendet ist, wird ohne weiteres zugeben, daß in der teils eiteln, teils selbstfüchtigen Erhebung der wenigen über die vielen kein Fortschritt der Kultur vorliegt. Aber ist denn dies Gebaren wirklich ein Moment unserer — Kultur? Wer ist so klein, die Selbstdurchsetzung der rohen Triebe als Kulturtat auszugeben! Befundet sich der als Kulturmensch, der über die Leichen oder mindestens über die Leiden der andern den Weg zu seinem vermeintlichen Glücke nimmt? Was sagte uns doch Darwin und was lehren seine Getreuen als die eine an sich richtige Voraussetzung ihres biologischen Systems? Der Kampf ums Dasein, das Suchen des eigenen höheren Vorteils, das Niedertreten, Berauben und Zerschleichen der Mitleidenden sei das Naturgesetz und fördere den Auftrieb der Natur. Zur Natur gehört der Egoismus und daher zur Unkultur. Wo wir in der Kulturwelt auf diesen Trieb stoßen, so er sich in den Vordergrund drängt, da hat die Kultur ihr Gebot vergeblich lassen, da hat man die Kultur mißachtet.

Denn die Kultur war von Anbeginn auf das Gegenteil gerichtet, auf die gemeinsame Hebung der Kräfte des Denkens, Wollens und Fühlens, auf die Herstellung eines geordneten und infolge der Ordnung friedfertigen Zusammenlebens.

Diese Erwägung wird uns veranlassen, den zuletzt berührten Punkt im Wesen der aufstrebenden Kultur auf einen anderen Ausdruck zu bringen. Nicht handelt es sich in ihr um die Ausbildung des subjektivistischen Persönlichkeitsgedankens, der die Billkür nicht ausschließt, mit der die einen sich über die andern erheben. Wäre dieses Kulturideal, so würde seine Verwirklichung auf die einseitige Förderung der einen und zugleich auf die Herabwürdigung und Knechtung der anderen gerichtet. Das würde an den Zustand älterer Kulturgebiete erinnern, z. B. an das alte Griechenland, mit dem Unterschiede nur, daß dort das Recht der Bevorzugung aus der Geburt kamte und einer abgeschlossenen Klasse zukam, während im modernen Kulturgebiete der stärker Organisierte und eigennütziger sich Bildende den Rang abläuft. Aus diesem Grunde betrachten wir auch das hellenische Kulturideal vom modernen Bewußt-

sein aus als ein ziemlich tieffstehendes. Die Kultur hingegen, die unserem modernen Bewußtsein entspricht, ruht auf dem Prinzip der Persönlichkeit im Sinne der persönlichen Würde jedes Einzelnen. Diese Achtung vor der persönlichen Würde, welche die Idee der Gleichheit und Brüderlichkeit umfaßt, schließt aber nicht aus, sondern fordert ebenfalls das Prinzip der Ordnung, das sich im organisierten Staate verwirklicht.

III.

Die Kirche sowohl wie auch die unabhängig von der Kirche stehenden Denker haben sich sehr verschieden zur Kultur verhalten.

Die christliche Urgemeinde hatte wenig Grund, sich zu der zeitgenössischen Kultur ausnehmend freundlich zu stellen. Die Ideale jener Kultur entsprachen zum kleinen Teil den christlichen. Hätte die Urgemeinde alsbald in die Kulturarbeit eintreten wollen, sie hätte eine neue Kultur schaffen müssen. Aber noch war die Vorstellung des nahen Weltendes dem hinderlich. Wenn auch diese Vorstellung heute vielfach in übertriebener Weise dargestellt wird, so war sie doch jedenfalls vorhanden und lenkte den Blick der ersten christlichen Generation von der Arbeit der Welt ab. Man wolle aber zur rechten Beurteilung der Weltstellung der ersten Christen und der Apostel selbst in Betracht ziehen, daß sie die Einrichtungen der Welt mehrfach positiv anerkannt haben. Kaiser und staatliche Ordnung wurden ausdrücklich bejaht. Derselbe Apostel, der meint, es sei in der damaligen Lage nicht ratsamer, nicht zu heiraten, hat dann wieder in dem Verhältnis Christi zu seiner Kirche das Vorbild für die Ehe erblickt — ganz anders als Buddha, der die Ehe als Seligkeithindernis absolut ausschloß, da das eheliche Leben eine brennende Kohlegrube sei.

Die altkatholische und mittelalterliche Kirche hat einerseits die Innerlichkeit und Religiosität so übertrieben, daß für die natürlichen weltlichen Interessen kein Raum blieb und das Ideal eines übergeistlichen Mönchtums und einer unchristlichen Askese die Lebensführung in engster Weise bestimmte. Sie hat andererseits je länger je mehr die kirchlichen Ordnungen als starres Gesetz eingeschärft und die freie individuelle Gestaltung des Lebens unter die kirchliche Disziplin gebeugt.

Aber dennoch hat auch die Kirche des Mittelalters ihre Verdienste um die Kultur. Das abendländische Mönchsleben war nicht nur in die Klostermauern gebannt, sondern trat auch heraus zu mancherlei Dienstleistungen in der Welt; es wurde auch in den Klöstern nicht an einer neuen Prägung der Kultur gearbeitet, so hat doch die wissenschaftliche Tätigkeit der Mönche manches bedeutsame Element der Geisteskultur der Nachwelt erhalten geholfen. Sodann darf nicht vergessen werden, daß gerade die Cathedra Petri mit ihrer ehernen Festigkeit in den Zeiten der Völkerwanderung der Ausgangspunkt der Kultur für die kulturlosen Stämme gewesen ist. Mit eben jener strengen Autorität, die die Beweglichkeit des Individuums einschränkte, hat damals der Bischof von Rom Zucht, Recht und Sitten in die zusammengewürfelten Horden der herandrängenden Völkerscharen geworfen. Die starre Disziplin der geistlichen Autorität hat sich als Erziehungsmittel für die Kultur an den halbwildten Stämmen erwiesen. Aber das war freilich mehr Zivilisations-

ntliche Kultur, und die Höhe christlicher Weltwertung war damit noch nicht licht.

Dieser kam die Renaissance schon näher, die mit ihrem weltoffenen Sinn der scholischen Schablonisierung entgegentrat. In ihr erstieg auch die Idee der Persönlichkeit eine bis dahin kaum gesehene Blüte; bedingt war dies durch den Anschluß an die Schätzung der Persönlichkeit durch Augustin (Petrarka).

Dann kam die Reformation, in Zusammenhang mit den Kulturtaten der humanistischen Renaissance, des Humanismus (Papierfabrikation, Buchdruckerkunst): In dies Zeitalter verdeutlicht, wie aus der Zivilisation die echte Kultur entstehen. Außerlich gute Sitte wurde die Brücke zu ernster Sittlichkeit, Pflege des Inneren und äußere Reinlichkeit führte zur Reinheit der Lebensführung hindurch. Nur im Mittelalter gemäß der kirchlichen Theorie der Staat gegenüber der alles umarmenden Kirche mißachtet und zurückgesetzt, desgleichen das Familienleben gegenüber der Zölibat, der Apostel einseitig verstanden zu Gunsten der hierarchischen Idee: so wurde durch die Reformation Staat und Familie in ihrer selbständigen Würde erkannt, dazu das Individuum in seine Selbstrechte eingesetzt. Das alles war die Bedingung für die neu anhebende Kulturepoche. Die Würde der Persönlichkeit und daraus folgende Dienst, den einer dem andern im frohen Genuß der Welt zu tun hat, wurde der erste und leitende Kulturgedanke Luthers: „Weil der Christ für sich selbst an seinem Glauben genug hat und durch den Glauben alle Güter Gottes in Christo genießt, hat er nun die Werke, ja sein ganzes Leben in der Welt für seinen Nächsten übrig und soll seine Meinung in allen seinen Werken nun frei dahin richten, daß er den anderen damit diene und nütze sei.“ So weiß Luther jede weltliche Beschäftigung zu preisen als ein für Gott getanes Werk, und er wird nicht müde, zu erläutern, daß die Tätigkeit des Landmanns, des Handwerkers, des Kaufmanns, des Knechtes und der Magd, geschehe sie für einen noch so kleinen Ausschnitt der Menschheit, mehr wert ist für das Wohl der Menschheit, als die tatenlose Ausur des Mönches.

Gleichwohl ist in der von der Reformation durchdrungenen Welt die Schätzung der Kultur keine unangefochtene geblieben. Drei Irrtümer sind es vor allem gewesen, von denen die Kultur zu leiden hatte und die gegen sie angeführt sind und werden, nämlich der Irrtum des Pietismus, eines kleinlichen Humanitätsgedankens und des Nihilismus.

Der Pietismus glaubte der Entartung des seichten weltlichen Lebens nicht entgegenzutreten zu können, als wenn er den Genuß der Kulturgüter, als wären diese an sich dem sittlich-religiösen Leben gefährlich, empfindlich einschränkte. Zwar über die konkrete Abgrenzung des Erlaubten vom Unerlaubten bei den Pietisten keine statutarische Einigkeit erzielt, aber selbst das Gebiet der geistlichen und leiblichen Erholung wurde von ihnen nicht mit offenen Blicken gewürdigt. Gehörte doch auch die Erholung zum Bereich des „natürlichen Lebens“, dem man mit Mißtrauen begegnete. Nicht nur die Verweltlichung wurde bekämpft, sondern die Welt selbst schien als der große Organismus der Sünde. Ja sogar der Kunst, Wissenschaft und allgemeinen weltlichen Bildung hat der Pietismus kein unbefangenes Interesse

entgegenzubringen vermocht. In der religiösen Innerlichkeit ging ihm die Lebensaufgabe auf, und der Beruf des Christen in und an der Welt, abgesehen von Mission und Liebestätigkeit, kam ihm nicht zum Bewußtsein. Charakteristisch für seine Haltung ist das Wort, welches A. S. Franke 1727 an Friedrich Wilhelm I. von Preußen schrieb: „Wenn die Gnade und Wahrheit in Christo, Vergebung der Sünden, alle himmlischen Güter recht erkannt würden, so fände man an solchen Dingen keinen Geschmack mehr, sondern hätte eine viel reinere und beständigere Freude an Gott, dafür man das andere nicht achtete.“

Als Vertreter einer kleinlichen, einseitigen Humanität kommt Tolstoj in Betracht. Der Ackerbau und Handwerk als notwendige Beschäftigungen gelten läßt, jedoch jegliches politische Handeln und den Militärdienst auf der Stelle beseitigt sehen möchte. Meint er im Namen des Christentums die kulturelle, besonders die staatliche Entwicklung hindern zu sollen, so übersieht er, daß das Christentum, indem es die sittliche Aufwärtsentwicklung der Menschheit will, alle Versuche menschlichen Handelns schützen muß, die an der Hebung der innerweltlichen Lebensziele arbeiten. Die ethische Aufgabe des Christen besteht in der Benutzung aller weltlichen Daseinsformen als von Gott geordneter Mittel für die Erreichung des sittlichen Menschheitsziels in sich. Das Reich Gottes in der Welt herzustellen und die Welt in den Glauben Gottes umzuwandeln — das ist nicht möglich, ohne daß alles einzelne Weltliche ausgenutzt wird. Dazu gehört auch die Förderung des menschlichen Zusammenlebens, das niemals frei sein kann von Organisationen, die auch Zwang mit sich bringen. Völlige Ungebundenheit des Zusammenlebens aller Einzelnen wäre nur möglich, wenn die Sünde aus der Welt geschafft wäre. Die Realität der Sünde ist aber nicht zu beseitigen. Auch die Christen haben nur den prinzipiellen Bruch mit der Sünde vollzogen, geben aber ihr christliches Bewußtsein auf in dem Moment, in dem sie behaupten, auch faktisch sündlos zu sein.

Für die Kulturfeindlichkeit des Pessimismus ist Eduard v. Hartmanns Philosophie instruktiv. Sie lehnt die kulturelle Arbeit zwar nicht ab, aber die Kultur nicht darum schätzenswert, weil sie die Grundlage biete, auf der das höhere Geistesleben sich entfalten könne. Hartmann führt aus, daß alles Wollen nicht Lust, sondern Unlust im Gefolge hat, und gerade dann um so mehr, wenn der Wille sein Ziel erreicht. Je weniger einer will und erlangt, um so glücklicher ist er. Mit dem vermehrten Besitz und den vermehrten Möglichkeiten zum Besitz wachsen die Bedürfnisse und Wünsche und damit die Unzufriedenheit. Indem der Fortgang der Kultur Reichtum und neue Bedürfnisse, aber auch größere Sensibilität des Nervensystems mit sich bringt, wächst die Fassungskraft des Geistes und die Empfindung der Unzufriedenheit. Je feiner die geistige Bildung, desto größer die Unlust, das Gefühl des Elends. Die Kultur muß also schließlich zu dem betrübenden Ergebnis führen, daß in der Kulturmenschheit nur noch die eine Sehnsucht nach Ruhe, nach ewigem Schlaf oder Traum, nach Rückkehr ins bewußtseinslose Nirwana aufkommen kann.

Freilich will Hartmann nicht, wie Schopenhauer, dem Quietismus das Wort reden, nicht dem eigenwilligen Lebensende oder der bloßen passiven Resignation. Nein, der Mensch soll arbeiten, soll sich an der Kultur aktiv und recht rege beteiligen.

soll alle seine Kräfte in den Dienst des Fortschritts stellen. Aber nicht, weil die Kulturarbeit selbst einen Wert besitzt und einen besseren Zustand heraufzubringen der Lage wäre, sondern der Erfolg ist ein indirekter, dieser nämlich, daß der vorausgesetzte Endzustand des menschlichen Gemüts möglichst bald eintrete, die völlige Überwindung und die absolute Sehnsucht aller Menschheit aus dem Leben heraus in den traumlosen Schlaf hinein. Der Kulturmensch hat die Aufgabe, das Ende der Menschheit und der Welt überhaupt schneller herbeizuführen.

Es liegt auf der Hand, daß dieser Pessimismus letztlich doch ebenso wie deropenhauersche zum erklärten Feind aller Kultur und aller fortschrittlichen Arbeit wird, weil er dem Leben selbst die Feindschaft erklärt. Das Leben hat ja nach ihm keinen anderen Sinn, als daß es aufgehoben werde. Zugleich ist hiermit der ganze Reiz dieses Pessimismus widerchristlich, und deutlich tritt es hervor, wie diese Feindschaft gegen die Kultur Hand in Hand geht mit der Feindschaft gegen das Christentum.

Wie anders leuchtet Kants Auffassung uns entgegen! Einerseits stimmt er Rousseau, dem damals noch gefeierten Vertreter eines, wenn schon anders motivierten, Pessimismus darin bei, daß die Kultur an sich nicht das Glück und die Zufriedenheit aufzuführen vermag. Andererseits aber verachtet er deshalb nicht die Kultur, sondern er schätzt sie richtig ein als den Boden, auf dem sich das Leben in der Freiheit des Geistes erheben soll. Die Kulturbetätigung ist ihm die Voraussetzung für den Fortschritt der sittlichen Betätigung. Denn nicht die äußeren Güter des Lebens und die Lebens Einrichtung haben nach Kant Selbstwert, vielmehr wird aller Wert allein durch den guten sittlichen Willen geschaffen. Das Höchste und Beste in der Welt ist zugleich das letzte Ziel alles sittlichen Handelns ist das Reich des sich zusammenfüßenden guten Willens. Und die Kultur — obwohl sie das wahre Gute nicht selbst schafft — ist nicht schlecht, sondern wirklich gut, weil sie das „Reich Gottes“, das Reich des sittlich guten Willens ermöglicht.

IV.

Zum Schluß möchten wir noch kurz auf Grund des zuvor Erörterten die beiden Fragen aufwerfen: wie verhält sich das Christentum zur Kultur? und: wie verhält die Kultur zum Christentum?

Haben wir schon gesehen, daß das Christentum ein eigenes Kulturmotiv besitzt, bejaht es die Kultur grundsätzlich. Zur vorhandenen Kultur wird es sich selbstständig verschieden stellen, je nach den Triebfedern des von ihm vorgefundenen Kulturlebens. Der Grundsatz, mittels dessen die christliche Religion zur vorgefundenen Kultur seine Stellung einnimmt, ist mit der sittlichen Idee des Christentums gegeben. Es wird sie die betreffende Kultur unter dem Gesichtspunkte zu heben suchen, daß die Würde der Persönlichkeit gedient wird. Von seinem Anfang an hat das Christentum in dieser Richtung als ein Sauerteig gewirkt, und noch heute wirkt es unermüdet so. Die soziale Gesetzgebung, die Sonntagsruhe sind auf seine Rechnung zu setzen. Mehr und mehr wird die christliche Gesinnung der Hebel, der die noch vorhandenen Reste der unchristlichen Barbarei beseitigt, indem sie Kulturwirkungen

auslöst. Das Christentum hat sich allezeit als der mächtigste und reinste Kulturfaktor bewährt. Es braucht nicht seinerseits bei fremder Kultur in die Schule zu gehen. Aber es läutert die Kultur Tendenzen, die vor ihm waren. Wir wiesen schon auf den geringeren Grad der hellenischen Kultur hin. Wie schnell ist der christlichen Kultur die Idee hier die Arbeit gelungen! Beseitigt wurde durch die christliche Religion der Rastengeist des Griechentums, sein aristokratischer Zug, die Vorstellung, als wären die feineren Güter des natürlichen Lebens und der Bildung nur für die Vollbürger von Geburt; beseitigt ist die Sklaverei, sowohl die, welche von den Mitmenschen verübt wurde, als auch die, in welche jeder sich selbst schmiedete durch die Ziellosigkeit seiner Begierden.

Oder kommt trotz dieser historischen Kulturwirkung des Christentums niemand mit dem Bedenken gegen seine Kulturfreundlichkeit, daß Jesu überlieferte Worte jede Kultur verwehren? Jesus hat das Sorgen verboten (Matth. 6, 25) — genauer allerdings das ängstliche Sorgen für die überflüssige Befriedigung nebensächlicher Bedürfnisse. Daß seine Worte so zu verstehen sind, zeigen die erläuternden Fragen in Vers 31. Das sind die skrupulösen und koketten Fragen der Weltkinder, die wir da hören. Nicht ob sie überhaupt etwas zu essen oder anzuziehen haben, sondern was sie gerade morgen ihren Gästen vorsetzen sollen, um einen guten Eindruck zu machen, oder welche Kleider sie anziehen wollen, das nimmt ihr Denken in Anspruch. Jesu Abmahnung vom Sorgen ist also nicht bloß in dem Sinn aufzufassen, daß der Glaube an den himmlischen Vater das Bewußtsein dauernder Gottesnahe verleiht, das nicht angstvoll in die Zukunft zu schauen braucht, sondern weiß, daß täglich alles reichlich in den Schoß fällt. Vielmehr ist es so gemeint, daß der Christ, welcher in Gott seines Herzens Trost und sein Teil gefunden hat, dazu gelangt, die Sorge um den Luxus in Speise und Kleidung für eitel zu erachten. Aber ist damit diejenige Sorge für die Zukunft verwehrt, welche die Kulturarbeit mit sich bringt? Und ist also alles, was die Naturwelt an Stoffen und Kräften zur Ausführung von Erfindungen und Entdeckungen in sich birgt, vom Teufel? Gewiß nicht; wir müßten denn bereit sein, auch unser gesamtes Leben, unsere Häuser, unser Verkehrsweisen usw. als dämonisch zu verdammen. Aber nicht in purem Egoismus nach eigener Ehre streben! will Jesus sagen. Jene Abwehr ängstlichen Sorgens und eitles Außerlichen entspringt bei Jesus demselben Motiv, wie die grimmige Verurteilung der effektsüchtigen Wohltätigkeitsübung, da der Mensch seine Eitelkeit und Genußsucht zu verbergen strebt hinter dem stolzen Titel eines Wohltätigkeitsfestes oder Basars, wobei die linke Hand ganz genau weiß, was die rechte tut. Hingegen hat Jesus nie die Kultur verurteilt. Und doch bildete eine vielgestaltige Kultur die Voraussetzung seiner ganzen Wirksamkeit. Er spricht ja zu Gliedern einer Kultur, die menschenreich, zu solchen, die sogar eine überfeine Kultur kennen gelernt hatten. Gewiesen wird durch die Grundsätze der christlichen Sittlichkeit nur die egoistische Kultur, welche die Arbeit in den Dienst des sinnlichen Lebens stellt und Raffinement führt.

Nun zur andern Frage: wie verhält sich die Kultur zur Religion? — Von hier wird man nur sagen können, daß die echte Kultur dem Christentum stets dienst-

n wird, sowie sie auch stets bereit ist, von ihm zu lernen. Die echte Kultur ist dadurch geworden, daß die bisherigen Kulturformen dem Geist des Christentums Einwirkungen auf sich gestattet haben. Nirgends hat zuvor die Kultur sich zur reinen Idee der Würde des Individuums aufgeschwungen. Dieser wahre Individualismus, der in der Hochachtung der Persönlichkeit als solcher besteht und als ein Grundzug der modernen Lebensanschauung mit Recht bezeichnet wird, stammt aus dem Schatz der christlichen Weltbetrachtung, aus dem das Zeitalter der Renaissance und Reformation ihn hervorholte. Nur christliche Kultur kennt die Würde des Individuums und stellt sich dadurch als der Höhepunkt der Kultur dar. Das wußte wohl niemand besser als ein so entschlossener Feind des Christentums wie Nietzsche. Er würde das Christentum nicht so unerbittlich als den „unsterblichen Schandfleck der Menschheit“ mit Spott und Hohn verfolgt haben, hätte er nicht klar gesehen, daß die ganze ihn umgebende Weltkultur vom Christentum beherrscht ist und deshalb der Degradierung des einzelnen Individuums durch das Herrenmenschtum für immer das größte Hindernis bietet.

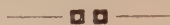
Wie aber die Kultur von der Religion ihren letzten Hebel empfangt, so ist sie auch aus ihren eigenen Kräften dieser Religion zu dienen sehr oft imstande. Wenn auch dies Urteil auf die egozentrischen Triebe der allgemeinen Kultur keine Anwendung machen darf, so ist es doch unbillig, die christentumsfreundliche Macht der Kultur irgendwie zu leugnen, wie es vielfach geschieht. Die Religion hat ja selbst ihre Geschichte, und diese Geschichte ist eng verknüpft mit der Geschichte der Kultur. Im Allgemeinen entsprechen sich die Kulturstufen und die Religionsstufen. So gibt es Kulturstufen, mit denen das Christentum unverträglich ist und die auch keine Fähigkeit zum Verständnis des Christentums bieten. Welch blühende christliche Kirche sah man das alte Ägypten zur Zeit des Athanasius und Kyrril! Wie jämmerlich ruinenhaft liegt das Christentum dort heute darnieder! Die düstere Kultur, die mit den islamischen Arabern ins Land zog, ließ dem christlichen Geist zu wenig Licht.

Für die lebendige Erfassung der christlichen Gott-Welt-Anschauung und für das Gedeihen der christlichen Religion ist eine bestimmte Höhenlage des Denkens und Fühlens, eine bestimmte Kulturböhe erforderlich. Darin liegt auch eine Warnung für die Missionsarbeit. Es gibt unter heidnischen Stämmen so tiefe Kultur, daß das Christentum nicht ohne weiteres in ihnen Wurzel fassen kann. Es da gewaltsam und freilich aufzupropfen nützt nichts, da christliche Durchdringung und Überzeugung nicht zu entstehen vermag auf Kulturstufen, in denen kaum der Begriff der Persönlichkeit, geschweige der des persönlichen Gottes vollzogen werden kann. Es steht so wirklich so, daß das Christentum an eine gewisse Höhe der Kultur gebunden ist. Das besagt auch sein geschichtliches Auftreten. Es ist in eine bestimmte Höhe der Kultur hineingestiftet. Die Menschheit, in die es kam, war durch eine lange religiöse und kulturelle Entwicklung auf diese Religion vorbereitet. Das waren historisch notwendige Stufen, die man auch anderswo nicht gänzlich überspringen kann. Oder man, das Christentum wird in einer Form angeeignet, die es in Verquickung mit der vorchristlichen Anschauungsweise erscheinen läßt, und wie die Geschichte zeigt, vermag es sich dann viele Jahrhunderte in solcher Gestalt wie in der Verbindung

mit Aftetentum und jüdisch hierarchischer Auffassung zu erhalten. Daher muß auch der weise Missionar immer zugleich als Kulturträger kommen. Er wird ja nicht die Kultur mit „Feuerwasser“ und Peitschenhieben bringen und wird nicht in der Reue und Unsittlichkeit mit anderen weissen „Kulturträgern“ wetteifern.

Kultur und Christentum sind füreinander da und vermögen sich gegenseitig zu fördern. Das Christentum verlangt, wo es in Persönlichkeiten in reiner Form glühen soll, einen bestimmten Kulturgrad, der die höchste religiöse Anschauung ermöglicht, aber die Kultur kommt zur echten Reife allein durch die christliche Religion.

R. Beth.

Zur Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu

„Diese Geschichte ist die schönste Geschichte, die es gibt. Nur schade, daß sie nicht wahr ist.“ Mit diesen Worten soll vor mehreren Jahren ein Pfarrer in einem Nachbarlande Deutschlands seine Christfestpredigt begonnen haben, nachdem er das Evangelium Luk. 2, 1—14 verlesen hatte. So fest und absprechend hat nun wohl noch nie ein Leser dieser Zeitschrift über die Geburtsgeschichte Jesu geurteilt. Aber manchem mögen doch auch schon dann und wann bei einzelnen Punkten derselben Bedenken gekommen sein, die er sich nicht in befriedigender Weise zurechtzulegen vermochte. Versuchen wir es, ob nicht die folgenden Zeilen dem einen oder andern in dieser Beziehung einen Dienst erweisen können.

1. Die Stammbäume und die jungfräuliche Geburt.

Nicht darum handelt es sich hier für uns, ob und wie etwa die beiden Stammbäume bei Matthäus und Lukas zu vereinigen sein möchten, sondern darum, wie die Stammbäume und die Geburt von der Jungfrau sich zusammenreimen. Denn da es zum mindesten einer dieser Stammbäume, der des Matthäus, der Stammbaum des Josephs sein will, das ist unzweifelhaft, und wird auch von niemand bestritten. Man erblickt aber in dieser Zusammenstellung vom Stammbaum des Joseph mit der jungfräulichen Geburt vielfach einen unlösbaren Widerspruch, da, wenn Jesus nicht von Joseph, sondern vom Heiligen Geiste gezeugt wurde, die Mitteilung dieses Stammbaums sinnlos zu sein scheint. Dieser Widerspruch ist allerdings für unser Bewußtsein so schreiend, daß man sich nur wundern muß, wie er dem Evangelisten verborgen bleiben konnte. Allein eben dieser Umstand weist darauf hin, daß das Bewußtsein des Evangelisten ein anderes gewesen sein muß, als das unsere, so daß, was uns als Widerspruch erscheint, für ihn keiner war. Für den Israeliten war nämlich Stellvertretung im Ehestande nichts Anstößiges. Nach 5. Mose 25, 5 f. sollte, wenn ein Mann kinderlos starb, sein Bruder seine Witwe heiraten, und der erste aus dieser neuen Ehe hervorgehende Sohn sollte als Sohn des Verstorbenen angesehen werden, so daß also der lebende Bruder als Stellvertreter des Verstorbenen funktionierte. Und daß dieses Gebot auch noch zur Zeit Jesu in Geltung war, ist aus Matth. 22, 23 zu ersehen. Ja, was für unser heutiges Bewußtsein noch anstößiger ist, sogar 1

rau konnte sich nach alttestamentlicher Anschauung im Ehestande vertreten lassen. Die Sarai, Abrahams Weib, einsieht, daß sie unfruchtbar ist, da fordert sie nach Gen. 16 selber ihren Mann auf, zu Hagar zu gehen, „ob sie vielleicht aus ihr sich bauen möchte“. Ebenso verfahren Rahel und Lea Gen. 30, 3 u. 9. In diesen drei Fällen sollten die Kinder der Magd als Kinder der Frau, die Magd somit als stellvertreterin der Frau gelten. Aus diesen Anschauungen heraus ist nun wohl zu verstehen, daß für den Evangelisten und für die Judenchristen jener Zeit überhaupt zwischen dem Stammbaum Josephs und der jungfräulichen Geburt kein Widerspruch bestand. Sie betrachteten Jesum als den stellvertretenderweise vom Heiligen Geistezeugten Sohn Josephs.

2. Maria und der Engel Gabriel.

Man hat es auffallend gefunden, daß Lukas Kap. 1, 26 den Engel, welcher der Maria erscheint, Gabriel nennt, während der Engel selber sich keinen Namen beilegt. Daß hier eine subjektive Zutat des Evangelisten vorliegt, ist nun allerdings nicht wohl bezweifeln. Aber wenn man darin ein Zeichen der Ungeschichtlichkeit der ganzen Erzählung erblickt, so geht man viel zu weit. Nachdem (V. 19) der zu Zacharias sandte Engel sich Gabriel genannt hatte, lag die Vermutung, daß auch der der Maria erscheinende Engel Gabriel gewesen sei, nicht nur sehr nahe, sondern war auch ganz berechtigt.

Größere Schwierigkeit macht die Rede der Maria (V. 34). Man sagt mit Recht: Da Maria verlobt war, so konnte sie die Worte des Engels (V. 31) nur auf ihren ersten Sohn beziehen, welchen sie in der bevorstehenden Ehe mit Joseph gebären werde. Daher erblickt man in dieser unmöglich erscheinenden Rede Marias vielfach ein Zeichen davon, daß die Erzählung entweder ganz erdichtet oder wenigstens charakteristisch sehr frei gestaltet sei. Allein damit ist nicht viel gewonnen. Denn auch der Dichter darf den Personen, welche er redend einführt, nicht Worte in den Mund legen, die sie unmöglich reden konnten, sondern er muß sie so reden lassen, wie sie geredet haben könnten. Ein Fehler in der Darstellung des Evangelisten muß also unter allen Umständen anerkannt werden. Es fragt sich nur, wie die Entstehung dieses Fehlers sich am leichtesten erklärt. Da muß man sich nun vergegenwärtigen, daß die Quelle, aus welcher Lukas schöpfte, mag sie eine mündliche oder eine schriftliche gewesen sein, jedenfalls eine hebräische war und vom Evangelisten ins Griechische überetzt wurde. Im Hebräischen aber lauteten die Worte des Engels V. 31 ohne Zweifel wie 1. Mose 16, 11: hinnakh hara, „Siehe du schwanger“ ohne Kopula, wie das im Hebräischen das Gewöhnliche ist. Wenn nun der Engel diese Worte im Sinne des Hebräischen redete: „Du bist schwanger,“ und Maria sie auch ganz richtig so auffaßte, so ist ihre Rede (V. 34) vollkommen begreiflich. Der Evangelist aber, dem als geborenem Griechen das Hebräische nicht ganz geläufig gewesen sein mag, kann statt: „Du bist schwanger“ überetzt haben: „Du wirst schwanger sein“, eine Übersetzung, die sprachlich auch möglich ist. Ganz der gleiche Irrtum findet sich ja auch Matth. 1, 23, wo das Hebräische „ist schwanger“ (Jes. 7, 14) gleichfalls mit *εν γαστροι ἐξει* „wird schwanger“ überetzt ist. Auch das Futurum *ἔσται* „wird sein“ (V. 34) kann auf unrichtiger

Übersetzung beruhen, ebenso die Futura in B. 35. Jenes εἶναι „wird sein“ star wahrscheinlich im hebräischen Texte gleichfalls nicht, und die Futura in B. 35 waren ohne Zweifel im Imperfekt ausgedrückt, das im Hebräischen ebenso auf die Vergangenheit wie auf die Zukunft gehen kann. Eine Notwendigkeit, den Evangelisten hier dichten zu lassen, besteht also nicht. Das Ungereimte seiner Darstellung erklärt sich aus irriger Übersetzung ebensogut, wo nicht besser, als aus Dichtung.

3. Nazareth und Bethlehem.

Nach Lukas wohnten die Eltern Jesu ursprünglich in Nazareth, reisten aber aus Anlaß der von Augustus angeordneten Schätzung nach Bethlehem, und kehrten nach der Darstellung im Tempel alsbald von dort nach Nazareth zurück. Matthäus dagegen erscheint Bethlehem als der ursprüngliche und eigentliche Wohnort derselben, den sie nur verlassen, um den Nachstellungen des Herodes zu entgehen. In Nazareth lassen sie sich erst nach der Rückkehr von Ägypten nieder, also jedenfalls nach längerer Zeit, und ohne daß diese Niederlassung mit einem früheren Aufenthalt daselbst begründet würde. Der erste Evangelist hat also offenbar von dem, was der dritte erzählt, nichts gewußt, und der dritte nichts von dem, was der erste erzählt. Und wenn das, was Matth. 2 erzählt wird, geschehen ist, so kann die Angabe Luk. 2, 39 nicht richtig sein, und müssen Joseph und Maria nach der Darstellung im Tempel wieder nach Bethlehem zurückgekehrt sein, um dort zu bleiben. Bedenkt man, daß es sich hier um Vorgänge handelt, die wenigstens 50—60 Jahre hinter der Zeit, da die Evangelien verfaßt wurden, zurückliegen, und in welcher vielleicht kein Augenzeuge mehr lebte, in welcher man sich auch für die Geburtsgeschichte Jesu weniger interessierte, als für seinen Tod und seine Auferstehung — scheint das, daß Weihnachten erst im vierten Jahrhundert gefeiert worden zu sein —, so wird man sich nicht allzusehr darüber wundern, daß die Evangelisten nur eine fragmentarische Kenntnis derselben an den Tag legen. Sieht man aber von der auf mangelhafte Kenntnis der Vorgänge beruhenden Angabe des Lukas (Kap. 2, 39) ab, und versetzt man sich nur recht lebendig in die Umstände und Verhältnisse von Joseph und Maria hinein, so lassen sich die beiden Berichte recht wohl vereinigen. Maria war schwanger vom Heiligen Geiste. Natürlich konnte sie das in Nazareth niemand sagen, niemand es ihr geglaubt hätte, jedermann sie vielmehr verspottet hätte, da sie sogar nach 5. Mose 22, 20 f. möglicherweise hätte gesteinigt werden können. Selbst ihr Bräutigam wagte sie aus dem gleichen Grunde nicht, das Geheimnis mitzuteilen. Nachdem aber Joseph auf anderem Wege es erfahren hatte, mußten beide sich veranlaßt fühlen, ihren Wohnsitz zu verlegen. Am alten Wohnsitz erfuhr man doch nicht, wann das Kind geboren wurde, und am neuen wußte man nicht, wann die Hochzeit gewesen war. Darum kehrten sie nach der Darstellung im Tempel wieder nach Bethlehem zurück. Zu dieser Ortsveränderung gab die Schätzung mehr einen Vorwand ab als den wirklichen Grund. Nur daß sie gerade Bethlehem und nicht eine andere Stadt zum neuen Wohnsitz erwählten, wird mit der Schätzung zusammengehangen haben. So erklärt es sich auch, daß Maria mitging, was um der Schätzung willen nicht notwendig war.

4. Die Hirten und die Magier.

Ein sehr auffallender Widerspruch scheint zu bestehen zwischen Luk. 2, 17 f. Matth. 2, 1—5, sofern in jener Stelle erzählt wird, daß die Hirten auf dem Wege das Wort ausbreiteten, während nach Matthäus, als die Magier in das nur zwei Stunden entfernte Jerusalem kamen, niemand etwas von der Sache wußte. Aber auch in diesem Falle schwindet der scheinbare Widerspruch, sobald man sich die Umstände und Verhältnisse lebendig hineinversetzt. Daß die Hirten das Erlebte bei sich behalten konnten, ist sehr begreiflich. Dazu hätte eine mehr als menschliche Kraft der Verschwiegenheit gehört. Auf der anderen Seite aber mußte ihr Verstand ihnen sagen, daß Herodes an der Kunde von der Geburt des Messias eine Freude haben werde. Ja, bei der ihnen wohlbekannten Grausamkeit des Tyrannen mußten sie wissen, daß, wenn der König etwas von der durch sie vermittelten Erzählung hören würde, ihr Leben im höchsten Grade bedroht wäre. Darum mußte die Ausbreitung des Wortes durch die Hirten nur eine Ausbreitung im Heimlichen sein. Sie wird sich auf ihre Freunde und Bekannten beschränkt haben. Und diese werden aus den gleichen Gründen geschwiegen oder das Gehörte nur mit größter Vorsicht weitergegeben haben. Daher ist es wohl zu begreifen, daß man in Jerusalem nichts davon erfuhr.

5. Die jungfräuliche Geburt und das Verhalten der Maria.

Luk. 2, 33 wird gesagt, daß bei der Darstellung im Tempel Joseph und Maria über das, was Simeon ihnen sagte, sich verwunderten. Im gleichen Kapitel lesen wir (V. 50), als der verlorene und wiedergefundene Jesus im Tempel zu seinen Eltern sagte: Muß ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist, da haben sie das Wort nicht verstanden. Mark. 3, 21 heißt es, „die Seinen“ seien ausgegangen, um Jesus zu ergreifen, weil sie sagten, er sei von Sinnen. Wie reimt sich dieses Verhalten Josephs und der Maria mit dem zusammen, was sie nach Matthäus und Lukas bei der Geburt Jesu erlebt hatten? Fassen wir zunächst Luk. 2, 33 ins Auge, kann man die Schwierigkeit nicht dadurch beseitigen, daß man die Verwunderung darauf bezieht, daß Simeon von dem Geheimnis der Messianität des Kindes sprach. Das wäre ein viel zu unbedeutender Umstand, als daß der Evangelist ihn erwähnen hätte. Nein, der Bericht will sagen, Joseph und Maria haben sich darüber verwundert, daß ihr Kind der Messias sei. Es muß unumwunden zugestanden werden, daß diese Verwunderung ebenso wie das Nichtverstehen (V. 50) unmöglich war, wenn das in den ersten Kapiteln des Matthäus und Lukas Berichtete geschichtliche Wahrheit ist. Eines von beiden muß also aufgegeben werden, entweder die Geburtsgeschichte oder die Verwunderung und das Nichtverstehen der Eltern, und nur muß die Seite des Widerspruchs fallen, deren Entstehung am leichtesten zu erklären ist. Daß ein Dichter die Geburtsgeschichte aus dem Nichts heraus erfinden haben sollte, das ist nun ohne Zweifel viel unwahrscheinlicher, als daß ein Erzähler die Verwunderung und das Nichtverstehen von sich aus zu dem Gegebenen hinzufügt, weil er meinte, es müsse so gewesen sein. Natürlich kann derjenige, von dem Lukas die beiden Erzählungen mit diesen Zusätzen empfing, die Geburts-

geschichten nicht gekannt haben. Das darf aber bei der fragmentarischen Weise, diese Berichte auf die Nachwelt kamen, nicht sehr befremden. Ein ernsthafter Grund, welcher nötigen würde, die Geburts geschichten aufzugeben, ist also in diesen Worten des Lukas nicht enthalten.

Schwieriger ist es, das Verhalten der Maria (Mark. 3, 21) mit den Geburtserzählungen in Einklang zu bringen. Maria von den „Seinen“ auszuschließen, wegen B. 33—35 nicht an, denn hier widerfährt ihr aus dem Munde Jesu ein scharfer Tadel, wie er nur zu begreifen ist, wenn sie bei dem Versuche (B. 21) theiligt war. Daß auch sie Jesum für wahnsinnig gehalten habe, muß zwar notwendig angenommen werden. Es kann das möglicherweise nur die Meinung der Brüder gewesen sein, die ja nach Joh. 7, 5 nicht an Jesum glaubten. Und von ihnen ist es fraglich, ob sie das ἐξ ἑστῆ „von Sinnen sein“ im vollen und strengen Sinne geistiger Erkrankung verstanden. Aber daß Maria sich einer schweren Verfehlung schuldig gemacht haben muß, geht aus dem Schluß des Kapitels unzweifelhaft hervor, und diese Verfehlung kann nach dem Zusammenhange in nichts anderem gefunden werden, als darin, daß auch sie Jesum mit Gewalt von seiner Wirksamkeit abziehen wollte. Es erhebt sich daher die Frage: Wie konnte sich Maria so gegen ihren Sohn verfehlen, wenn sie das in den Geburts geschichten Enthaltene erachtet hatte? Könnte das Verhalten der Maria nur daraus erklärt werden, daß sie an die Messianität Jesu glaubte, dann läge darin allerdings ein starkes Zeugnis für die Geburts geschichten. Allein, daß Maria nicht geglaubt haben sollte, das ist, wenn man von den Geburts geschichten absieht, sehr unwahrscheinlich. Nicht nur im vierten Evangelium (Kap. 1, 49; 2, 11) wird uns erzählt, daß die Jünger Jesu schon lang vor dem Mark. 3 Erzählten an ihn glaubten, sondern auch nach Markus, der vorher schon zahlreiche Wunder getan, und war wiederholt von den Dämonen als Messias bezeichnet worden (Kap. 1, 24. 34; 3, 11). Da ist nicht anzunehmen, daß Maria ungläubig war. Der Unglaube der Brüder ist nach der Matth. 13 angegebenen Regel zu begreifen. Aber Mütter pflegen auf große Söhne eifersüchtig und neidisch zu sein, sondern stolz, pflegen ihre Söhne eher zu über- als zu unterschätzen. Das Verhalten der Maria muß also eine andere Ursache gehabt haben. Schon in Mark. 2, 7. 24—28; 3, 1—6 hatte Jesus die mächtige Partei der Pharisäer sich vor den Kopf gestoßen, daß sie damit umgingen, ihn zu ermorden. Es konnte wohl namenlose Angst um das Leben ihres Sohnes das Herz Marias erfaßten, und wenn nicht ihr selber so doch ihren anderen Söhnen konnte es als Wahn erscheinen, daß Jesus sich solcher Gefahr aussetzte. Von dieser Angst getrieben wollte sie ihn zu sich nehmen, um ihn der drohenden Gefahr zu entreißen, ähnlich wie der Kurfürst von Sachsen Luther gefangennehmen und auf die Wartburg bringen ließ, um ihn zu schützen. Eine gewisse Neigung, Jesum zu bemuttern, legt sich auch Joh. 2, 3 an den Tag. Wenn Meyer gegen diese schon von Lange angegebene Erklärung einwendet, daß man so alles, worauf es ankomme, zwischen den Zeilen lesen könne, so ist zu antworten, daß hier zwischen den Zeilen gelesen werden muß, da der Text nun einmal für das Tun der Maria keinen Grund angibt, während doch einen gehabt haben muß, und daß Meyer auch zwischen den Zeilen liest.

recht willkürlicher Weise, indem er Dinge in den Text hineinliest, für welche im Zusammenhang gar kein Anhaltspunkt gegeben ist. Diese Angst Marias war freilich auch ein Zeichen von Kleinglauben. Wenn sie Jesum als Messias erkannt hatte, hätte sie ihm konsequenterweise zutrauen sollen, daß er sich selber vor den Nachstellungen seiner Feinde zu schützen wissen werde. Aber wer ist immer konsequent? War es nicht die gleiche Inkonssequenz, wenn Petrus Matth. 16, kaum nachdem Jesum als Christum, des lebendigen Gottes Sohn bekannt hatte, ihn anfuhr und sprach: Herr, das widerfahre dir nur nicht? War es nicht inkonsequent, wenn die Jünger nach so vielen Wundern, die sie schon gesehen hatten, beim Sturm auf dem Meere fürchteten, Jesus lasse sie untergehen? Ist es nicht inkonsequent, wenn heututage noch stürmische Beter Gott sagen zu müssen meinen, was er zu tun habe? Mag man also Maria wegen ihres Verhaltens in Mark. 3 noch so sehr tadeln, ein Grund, welcher nötigen würde, die Geburtsgeschichten für erdichtet zu halten, liegt darin nicht.

Geht man also nur nicht von der Voraussetzung aus, daß Wunder unmöglich seien, so ist kein Anlaß gegeben, die Geburtsgeschichten Jesu als ungeschichtlich zu verworfen.

Wegel.

Eine Aufgabe der Apologetik.

Die Kirche unserer Tage beginnt in immer ausgedehnterem Maße Apologetik zu treiben. Die betreffende Literatur schwillt immer höher an, eigene Zeitschriften „Glauben und Wissen“, „Beweis des Glaubens“) erscheinen. Sogar apologetische Instruktionsturse werden veranstaltet, und an der Leipziger Universität gibt es seit kurzem eine besondere Professur für diese bisher nebensächlich behandelte theologische Disziplin. Aber alles, was von seiten der Kirche und der Gläubigen getan wird, so viel es auch ist, ist immer noch nicht genug. Die geleistete Arbeit bleibt zu einem großen Teile mehr oder weniger unbenutzt. Dem hat man in jüngster Zeit abzuhelfen unternommen, indem man apologetische Zentral- und Auskunftstellen ins Leben rief, eine im Anschluß an den naturwissenschaftlichen Replerbund in Godesberg unter der Leitung von Prof. Dr. Dennert, die andere durch die allgemeine lutherische Konferenz für Leipzig unter dem Professor der Apologetik Dr. Hunzinger. Es ist ein hohes und schönes Werk, das beide unternommen haben. Aber es muß auch recht wirksam werden. Dazu möchte ich im folgenden einige Anregungen geben und einige darauf bezügliche Vorschläge machen. Was wir brauchen, ist ein praktisches Handbuch. Ich meine nicht ein neues System der Apologetik, — leider hat Zöckler ein Lebenswerk nicht mehr beenden können —, ich denke auch nicht an eine neue Apologie — wir haben deren so manche große und kleine, in Betracht käme höchstens ein recht umfangreiches, alles berücksichtigendes Werk, das wieder aus den verschiedenen Gründen (zu groß, zu unübersichtlich und schwerfällig, zu teuer) nicht wirksam genug wäre und für welches uns der geeignete Verfasser fehlt —, ich stelle es mir vor als eins der in der Gegenwart so beliebten Nachschlagebücher. Etwas Ähnliches und nur

im allerbescheidensten Maße besitzen wir in den beiden von christlichem Geiste getragenen und christlich apologetisch abgestimmten Volkslexika von Dennert und Schäfer. Sie genügen jedoch dem wirklichen Apologeten nicht und haben ja auch ein anderes Ziel im Auge. Also mit einem Worte: ein apologetisches Lexikon vermissen wir und wünsche ich, das dem Suchenden sofort auf alle möglichen Fragen zuverlässige und genügende Antwort gibt. Es darf nicht zu breit sein und muß doch alles enthalten, was für die Apologetik irgendwie Wert hat. Für die Anlage käme die Art eines Konversationslexikons in Betracht: Personen, Sachen, Ereignisse, Zustände und Ideen sind einzeln und im Zusammenhang mit Angabe der wichtigsten Literatur zu behandeln. Auch statistische Angaben dürfen nicht fehlen, sie haben in unserer trotz des Subjektivismus auf äußere Autoritäten sehenden Zeit große Beweiskraft. Freilich stehen einem solchen Werke, das verhehle ich mir keineswegs, gewaltige Schwierigkeiten entgegen. Aber ich hoffe zuversichtlich, daß sie, wenn erst das Werk in Angriff genommen ist, mit Gottes Hilfe gehoben werden, handelt es sich doch hierbald darum, schwankenden angefochtenen Seelen zu helfen.

Dazu sind aber große Vorarbeiten nötig. Es muß nicht nur der riesige Stoff durchdacht und durchgearbeitet, gruppiert und verteilt werden, sondern es ist Rücksicht zu nehmen auf alle möglichen Angriffe, die das Christentum bisher je erfahren hat und noch immer erfährt. Hier bietet sich nun für jeden, selbst für den einfachen Laien, ein Mittel dar, mitzuarbeiten an der Ausgestaltung der Verteidigung des Christentums. Fast an allen Orten werden Vorträge gehalten, die die Kirche angreifen und als überwunden hinstellen. Es werden allerdings überall wieder dieselben Vorwürfe geltend gemacht, wie auch der Verlag der antikirchlichen Zeitschrift „Das freie Wort“ in Frankfurt eine Bibliothek der Aufklärung herausgibt mit Celsus, dem schon von Origenes bekämpften ersten wissenschaftlichen Gegner der christlichen Gemeinde, an der Spitze. Aber mitunter wird doch etwas Besonderes angeführt, auf das man bisher noch nicht geachtet hatte, oder es werden Tatsachen unter einem besonderen Gesichtspunkt betrachtet, der wenigstens für den ersten Augenblick verblüffend wirkt. Darum halte ich es für sehr wertvoll, wenn über solche Vorträge in apologetischen Zeitschriften berichtet wird. Es käme dabei sowohl auf die Überschrift, die unter Umständen schon charakteristisch ist, als auf die Hauptgliederung, als besonders auf die wichtigsten Vorwürfe und Gründe gegen unsere Stellung an.

Eine solche Berichterstattung bringt mehrere Vorteile mit sich. Die Berufsapologeten erfahren auf die praktischste Weise, unter welchen Gesichtspunkten das Christentum angesehen wird, und können dies mit Muße erforschen und nach allen Seiten widerlegen. Der einzelne Christ wird, wenn er in solchen Vortrag kommt, schon einigermaßen wissen, was vorgebracht wird, und insolgedessen sich dagegen waffnen und nicht so leicht überrascht werden. Endlich gibt es manchem Fachwissenschaftler Anlaß, das Vorgebrachte zu prüfen und dann in den apologetischen Zeitschriften zum allgemeinen Nutzen klar zu stellen.

Ähnlich liegt es mit unserer Lektüre. Die Bücher, die in den theologischen speziell in den apologetischen Blättern besprochen werden, können außer Acht gelassen bleiben, da sie schon durch ihre Rezensenten bekannt werden. Aber auf die sehr vielen

deren Bücher möchte ich hinweisen, die doch mehr oder weniger, mit oder ohne Begründung zum Christentum Stellung nehmen. Möge auch daraus ganz kurz die treffende Stelle charakterisiert werden und dann, sei es durch Übersendung an die Zeitschriften, sei es durch Mitteilung an die apologetischen Zentral- und Auskunftstellen der Apologetik zu gute kommen. Nur darf nicht jeder Einzelne denken, das verlasse ich dem Nächsten, der dazu berufener ist. Infolge dieses schlechten Trostes verbleibt bekanntlich so vieles im Leben. Nein, „Alle Mann an Deck!“ lautet es in dieser Beziehung der Befehl des Herrn an die ganze Mannschaft seines Schiffes, die Stürme und Wogen der Welt schwimmenden Schiffe, der Kirche. Lieber mögen mehrere dasselbe berichten — auch das ist unter Umständen ein großer Vorzug —, die sichtende Hand des Schrift- oder Auskunftsleiters wird schon alles ordnen.

Auf jeden Fall wird hierdurch die Verteidigung des Christentums nur gewinnen, so gering die Mühe des einzelnen ist, so groß kann der Segen sein, den er damit stiftet, indem er diesem oder jenem in furchtbarster Gefahr befindlichen Bruder die Hand unter quälenden Gewissensschmerzen aufgegebene Hoffnung auf Rettung wiedergeben hilft. So kann ein jeder zu seinem Teil mitarbeiten an dem weiteren Ausbau des Reiches Gottes.

Als Beispiel möge hier gleich ein kurzer Bericht über einen vom Genossen Gustav Hübner-Hamburg für den hiesigen Freidenker-Verein gehaltenen Vortrag folgen. Das Christentum als soziale Erscheinung“ war das Thema. Das Christentum ist keine übernatürliche Erscheinung (Übernatürliches gibt es nicht, und in der Bibel befinden sich keine Wunder, sondern nur Erzählungen von Wundern!), sondern eine historische Erscheinung, die der Vergangenheit an, und das heutige ist etwas ganz anderes als das vergangene (wie alle großen Bewegungen aus sozialen Nöten entstanden).

Das angeblich Neue ist schon vorher da:

1) Das Prinzip der Arbeit, von Christus vernachlässigt, von Paulus zu Ehren gebracht, erst vom Heidentum zu Ehren gebracht.

2) Das Prinzip der Gerechtigkeit (= Gleichheit), von Sokrates, Platon, Aristoteles schon aufgestellt, von Aristonikus von Pergamon 132 v. Chr. durchgeführt, im heutigen Christentum unbeachtet.

3) Das Prinzip der Liebe, von Sophokles ausgesprochen, von den Stoikern gelehrt, von Christus gewollt, von der Kirche verkehrt zum Haß (Verföchtung der Ungläubigen, Religionskriege, Lehre vom Tyrannenmord), erst im künftigen Sozialistenstaat verwirklicht. Was man als christliche Liebestwerke rühmt, z. B. die Mission, ist Auswirkung der Humanität und des Sozialismus, findet sich schon ähnlich im Altertum und ist zuerst von der Kirche sogar bekämpft (Beispiel: Verhalten gegen Heinde, den Gründer der ersten Taubstummenanstalt).

Den Beschluß machten allerlei Pastorengeschichten.

M. Werner.

Trennung von Religion und Wissenschaft

Selbst bei eng verbundenen Menschen erhebt sich in Zeiten der Verstimmung und der gegenseitigen Beeinträchtigung der Gedanke, ob nicht eine Trennung ändern und zum Besseren wenden könnte. Jeder würde seine Persönlichkeit voll zur Entwicklung bringen, seinen eigenen Gesetzen nachleben. Selbst stark und frei geworden vermöchte man dann auch des andern Kraft und Eigenart zu achten, ja zu bewundern. Aber wo nicht ein rascher Entschluß zur verhängnisvollen Tat schreitet, da ruft die innere Einsicht doch auch andere Überlegungen wach. War's denn ein Spiel des Zufalles, daß man sich einmal fand und so eng miteinander verband, oder war nicht vielmehr Notwendigkeit, „Wahlverwandtschaft“, die zusammenführten und das ganzes Stück Leben — vielleicht den besten Teil der eigenen Geschichte — zusammenzuwandern ließ? Würde der eine wirklich vorwärtskommen ohne den andern und sich selbst Mißverständnisse und Streit nicht nur Mittel, um über sie hinaus nach höherer Harmonie zu trachten und zu ihr hindurchzudringen? Würden die getrennten Menschen nicht immer wieder aufeinander zubiegen?

Eng miteinander verschlungen sind Religion und Wissenschaft Jahrhunderte durch die Geschichte gegangen, dieselben Menschen waren Meister im Wissen und zugleich lebte ein mächtiger Glaube in ihrer Seele. Aber es fehlte nicht an harten Konflikten zwischen beiden. Die Religion schlug die Wissenschaft rücksichtslos in Bande, machte sie zur Magd, die nur dienen durfte, aber keine eigenen Gedanken haben, die selbständigen Befehle austeilten sollte. Und darüber empörte sich das Wissen und beschuldigte die Religion der Grenzüberschreitung und der Unwahrhaftigkeit. Schwere innere Kämpfe durchwühlten manchen Menschen. Er konnte von dem nicht lassen, was er mit hellem Auge erforscht und gesehen hatte, vielleicht droben am Himmel, aber er hing auch wieder mit allen Fasern seines Herzens an der heiligen und leuchtenden Autorität, die ihn innerlich unterworfen, an dem Worte, das ihn frei und froh gemacht hatte.

Wer wollte es nicht verstehen, wenn in solchen Nöten immer wieder Abraham's Vorschlag an Lot als rettender Ausweg erschien: „Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich lieber von mir; willst du zur Linken, so will ich rechts gehen, und willst du zur Rechten, so will ich links gehen.“ Die Wirklichkeit Himmels und der Erden ist ja so groß; sollte sich nicht die Religion auf der einen Seite ansiedeln lassen und die Wissenschaft auf der anderen, Meere und Berge dazwischen und aller Streit dahin, — ein ewiger Friede, weil kein Grund, ja keine Gelegenheit zum Kampfe ist. Und kann nicht auch derselbe Mensch Bürger zweier Welten sein, in beiden völlig zu Hause und heimatberechtigt, ohne daß eins das andere zu stören brauchte? Wie schön wäre es doch, wenn keine Erkenntnis der Naturwissenschaften es sei, welche es auch immer wolle —, wenn keinerlei historische Kritik und möglicherweise noch so radikal sein, uns auch nur einen Augenblick zu beunruhigen vermöchte, wenn eine Zeitschrift nach Art der unsrigen, die „Glauben und Wissen“ miteinander verbindet, das überflüssigste Organ wäre, und nur Erbauungsblätter und Archive der Einzelwissenschaften zu existieren brauchten?

Ja es wäre schön und bequem, aber es ist die Frage, ob Gott es den Menschen bequem auf dieser Erde machen wollte, ob eine solche Trennung zwischen Religion und Wissenschaft sich durchführen läßt.

Auf einem Wege allerdings erscheint eine Trennung möglich, auf dem des Todes. Wer Vernunft und Wissenschaft verachtet, wer in jeder Erfindung und Entdeckung einen neuen Erfolg Satans sieht, der kann nur der Religion leben oder sich wenigstens einbilden, es zu tun, denn in Wirklichkeit umschleicht auch ihn noch die verfluchte Wissenschaft als Gespenst, und er muß sich manches Wort und manche Hilfe von ihr gefallen lassen. Auch er zählt sein Leben nach Stunden, Tagen und Monaten: wer war's, der diese Einteilung schuf? — Die Wissenschaft! Auch er fährt mit in der Eisenbahn, mag er in ihr — wie's ein neuerer Traktat erzählt — auch nur träumen, wie der Zugführer und einzelne Insassen als Angehörige der „Brautleute“ entrückt werden. Und wer schuf und leitete jene? — Die Technik!

Aber die Religion kann man doch töten und allein der Wissenschaft leben! Ist es merkwürdig, daß all die großen Totengräber der Religion und Verehrer der Vernunft und Wissenschaft allein fast sämtlich dann die Fundamente zu einer neuen Religion gelegt haben in weiter Öffentlichkeit oder still im Herzen. Der christliche Gott wurde in der französischen Revolution abgeschafft, aber die Göttin Vernunft herrschte; der eigentliche Begründer des positivistischen Wissenschaftsbegriffes, nach dem das Wirklich-Gegebene in der empirischen Welt allein durch die Wissenschaft erkannt werden kann, die Religion dagegen einer vergangenen vorwissenschaftlichen Zeit angehörte, August Comte, wurde später zu einem Religionsstifter. Auch Nietzsche, der eine Zeitlang einer positivistischen Anschauung huldigte und Gott getötet haben wollte, „luxurierte dann doch wieder in der Erfindung vom Göttlichen“, schuf eine neue Religion, so daß es auch bei ihm heißt „Le roi est mort, vive le roi“. Und viele unserer „erakten“ Naturwissenschaftler im Neben- oder mehr noch im Hauptamt monistische Religionsgründer sind, ist ja bekannt genug.

Irren sich schon die, welche nur Religion oder Wissenschaft anhängen wollen, wenn sie in Wirklichkeit meist mit dem einen wie dem anderen verbunden sind, so ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß diejenigen, welche beiden anhängen wollen, eine wirklich radikale Trennung vorzunehmen vermögen. Um das zu begreifen, gilt es, die Stellung und Aufgabe der Wissenschaft in und gegenüber der Wirklichkeit, so einfacher ausgedrückt dem Leben gegenüber ins Gedächtnis zu rufen. Wie verhalten sich denn Wissenschaft und Leben zueinander? Sind das zwei Größen, die nichts mit einander zu tun haben, von denen die eine in weiter Ferne über der anderen thront oder hängen sie nicht vielmehr eng zusammen? Über die Meinung, daß erst die Wissenschaft die Wirklichkeit schafft, oder wenigstens ihre besten Bestandteile, daß sie Leben produziert, darüber sind wir hinaus, wenigstens in der Theorie. Wir wollen nichts von einer spekulativen Wissenschaft wissen, die allein durchs richtige Denken etwas als existierend erweisen will, was keiner bisher durch lebendige Erfahrung wirklich erkannt hat. Das Umgekehrte ist richtig. Die Wirklichkeit ist das Objekt der Wissenschaft, das Leben ihr Gegenstand, aber nun auch

die Wirklichkeit in ihrer ganzen Ausdehnung, das Leben ist ihr allen seinen Theilen restlos unterstellt.

Die Welt der Körper bietet der Wissenschaft ein unermessliches Objekt, das allergeringsten und den allergrößten will sie sich nicht entgehen lassen, aber die seelische Welt gehört ihr nicht minder, alle Stimmungen und Willensantriebe, die Verbindungen der Gedanken und die Bildung der Urtheile — alles interessiert sie. Wie der einzelne Mensch, so auch die Menschheit; auf das gesamte geschichtliche Leben richtet sich ihre Aufmerksamkeit, auf seine regelmäßigen Ereignisse nicht minder, wie auf ihre unregelmäßigen Erscheinungen, auch die unwiederholbaren Begebnisse und Individualitäten will sie buchen. Auch das „Unwirkliche“ im Leben beleuchtet die Wissenschaft, Träume wie Phantasien, Halluzinationen und Ideale zieht sie vor ihr Forum. Steht es an, so, dann kann sich die Religion ihr nicht entziehen. Ist die Religion ein Bestandteil dieser Welt, ragt sie in sie hinein, wie weit sie auch immer über sie hinausragt, mag, dann liegt sie auch in der Sphäre, welche der Wissenschaft untertan wird. Ist die Religion ein Stück Leben, dann wird sie auch von der Wissenschaft durchleuchtet. Selbst wer sie den Träumen, den Phantasien und Halluzinationen einrechnet, entreißt sie der Wissenschaft nicht als Beute. Die Wissenschaft kann und wird ihrerseits niemals in eine Trennung von der Religion in diesem Sinne einwilligen, daß sie diese aus der ihr unterfallenden und von ihr zu untersuchenden Lebenswirklichkeit entnehmen läßt, um sie immun gegen wissenschaftliche Durchdringung zu machen. —

Wir haben Wissenschaft und Leben bisher immer nur so verbunden, daß die erstere das letztere zu seinem Gegenstand hat. Das aber ist nur die eine Verbindungslinie. Eine andere, noch nähere, gilt es jetzt zu ziehen. Aus dem Leben erwächst die Wissenschaft, ja diese ist nur eine neben anderen Lebensbetätigungen, mit denen sie auf das Allerengste zusammenhängt.

Der Trieb zum Erkennen eignet jedem, auch dem schlichtesten Manne in seiner Lebenssphäre. Der Landmann macht sich ein Bild von der Eigenart des Ackers den er bebaut, von den günstigen und schädlichen Einflüssen der Witterung, die das Wachstum der Saat befördern. Der Arbeiter macht sich Gedanken über die Maschine die er bedient und überlegt wohl auch, ob eine oder die andere Vorrichtung noch praktischer sein könnte. Über die Geschichte seiner Familie und seines Dorfes wenn auch nur ein paar Generationen rückwärts, möchte fast jeder etwas wissen. Er ist froh, wenn mündliche oder schriftliche Kunde ihm darüber kommt. Auch im religiösen Gebiete ist es ebenso; mag ein Mensch der künftigen Religionswissenschaft der Theologie, noch so fernstehen, ja von ihrer Existenz nicht einmal etwas ahnen, so bildet auch er sich Vorstellungen über die Ursache und den Inhalt seines religiösen Erlebens, war's Unglück, so schafft sein Denken einen zornigen oder strafenden Gott, war's Heil, so wird ihm Gott zum Vater. Zum praktischen Leben gehört der Trieb zu theoretischer Erkenntnis. Nicht ist das Leben Praxis und die Wissenschaft Theorie, sondern das Leben ist praktisch und theoretisch und die Wissenschaft ist nichts anderes wie eine besondere Ausbildung der theoretischen Lebensfunktion.

Die wissenschaftliche Behandlung der Landwirtschaft untersucht nicht bloß ein bestimmtes Stück Acker, sondern den Boden ganzer Länder, sie sucht seine Entstehung und seine Zusammensetzung aus verschiedenen Stoffen festzustellen, sie geht dem Bedarf jeder Pflanze nach besonderem Boden nach und kann darum konstatieren, welches Getreide auf einem bestimmten Acker am besten gedeihen muß, Theorien —, die sie aber immer wieder in der Praxis nachprüfen wird. Auch der Techniker denkt über Zusammensetzung und Verbesserungsfähigkeit einer Maschine nach, aber er verfährt eingehender, gründlicher, zieht zahlreiche andere Maschinen zum Vergleich heran, entwirft Zeichnungen — und macht dann praktische Versuche. Des Historikers Beruf ist dem oben geschilderten des schlichten Mannes, der sich um Familien- und Vorfeschichte bekümmert, wesensverwandt, nur reicht des Historikers Blick unendlich weiter und er geht planmäßig bei seinem Erkennen vor, er sammelt viele mündliche und schriftliche Traditionen, vergleicht sie und wägt ihre Glaubwürdigkeit gegeneinander ab. Der Theologe spinnt auch nur den Faden weiter, den der schlichte Gläubige begonnen hat, auch seine Arbeit ist nichts anderes als die methodische Ausbildung einer Lebensfunktion. Er überlegt genauer, wie wohl die Ursache beschaffen sein mag, die im Menschen ein neues Leben weckte, er analysiert eingehender den Inhalt dieses neuen Lebens. Zu diesem Zwecke beschränkt er den Blick nicht auf den Inhalt seiner eigenen kleinen Lebenserfahrung, sondern er lauscht auch auf die Bekenntnisse der anderen, er schaut hinein in die Seele der größten Menschen, er läßt sein Auge ruhen auf den Gründungszeiten seiner Religion. Das Gewonnene vergleicht und ordnet er, die verschiedenen Einzelnen werden addiert, die Summe gezogen, das rein Individuelle, das Krankhafte und Unvollkommene wird abgestoßen und ergänzt — kurz, auch die Theologie ist nichts anderes als eine Wissenschaft, die nicht nur das Leben der Religion zum Gegenstand hat, sondern auch aus ihm mit innerer Notwendigkeit herauswächst, indem sie das religiöse Erkennen, das jeder Gläubige übt, nur genauer, planmäßiger, methodischer betreibt.

Dann aber steht es so, daß, wie kein Lebensgebiet das ihm zugeordnete, wissenschaftliche Erkennen los wird, so auch die Religion sich niemals von der entsprechenden Ausbildung ihrer Erkenntnisfunktion, der theologischen zu lösen vermag. Auch diejenigen Kreise, die nur Religion, aber keine Theologie haben möchten, bringen es in Wirklichkeit nur dazu, daß sie an die Stelle eines bestimmten theologischen Genantenkreises einen anderen setzen; das kann manchmal notwendig und ein Glück sein, es kann aber andererseits auch ebenso dazu führen, daß an Stelle methodisch-gebildeter Erkenntnisse wirre und krause theologische Einfälle treten. Aber das kümmert uns hier nicht mehr, wir begnügen uns mit dem Gewinn der These: Alles Leben, auch das religiöse, wird Objekt der Wissenschaft und schafft sich seine Wissenschaft, die nichts anderes ist als der weitere Ausbau des von allem Lebendigen geübten Erkennens in sein Wesens. —

Eine andere Frage bleibt dagegen noch zur Erörterung übrig, ob es nämlich nicht möglich ist, wenigstens die Religion von den übrigen Wissenschaften radikal zu trennen. Auch dieses Problem kann zunächst

dahin erweitert werden, daß man überlegt, ob die religiöse Lebensfunktion von den übrigen Lebensbetätigungen in der Geschichte der Menschheit wie in einzelnen Menschen sich scharf sondern läßt. Wäre das der Fall, so könnten auch die Wissenschaften von den betreffenden Gebieten ganz voneinander isoliert werden. Aber die Natur und Geist im Menschen ebenso viele Berührungen haben wie Unabhängigkeiten und darum Natur- und Geisteswissenschaften niemals reslos voneinander getrennt werden können und sich darum immer wieder von neuem „Zwischenwissenschaften“ wie etwa die Naturphilosophie oder auch die moderne Psychologie ausbilden, steht es auch mit der Religion. Der religiöse Mensch kann gar nicht anders, er muß auch die Natur zum Träger und Transparent religiöser Erlebnisse zu machen; er muß Urteile bilden, wie die, daß der gesamte Naturbestand auf Gott zurückgeht und Gott stetig in ihm wirksam ist, er muß sogar bestimmte Bestandteile und Ereignisse in der Natur auf eine spezifische Wirksamkeit Gottes zurückführen. Aber auch die Naturwissenschaft kann niemand es verwehren, über dieselben Objekte und Ereignisse ihr Urteil abzugeben, so daß in der Tat schon auf dem Gebiete der Natur der religiöse und das naturwissenschaftliche Erkennen einander begegnen kann und muß wie das tatsächlich noch immer geschehen ist und wird. — Der religiöse Mensch behauptet, daß seine Seele etwas erlebe, daß sein Wille geträufert sei, und daß er Gott als eine außer ihm bestehende Wirklichkeit erkennen könne. Aber ob es überhaupt eine Seele gibt und was Wille sei, darüber befindet die Psychologie, die Möglichkeit, etwas außer uns Seiendes zu erkennen, untersucht die Erkenntnistheorie. Die beiden Erfahrungsreihen und die aus ihnen abgezogenen Erkenntnisse treten aufeinander und bedingen eine Auseinandersetzung. — Schließt die Religion irgendwelche geschichtlichen Elemente in sich — das ist ja bei reinen Natur- und „Geistes“-Religionen nicht nötig, beim Christentum aber fraglos der Fall — dann ist die Beziehung zum Geschichtserkennen, zur Geschichtswissenschaft gegeben. Jemand behauptet, Jesus, und zwar der zum Heil der Welt Gestorbene, mache Kern und Stern seiner religiösen Erfahrung aus. Daß es einen Jesus gibt, woher weiß man das? Doch nur aus der Überlieferung, daher, daß eine alte Urkunde berichtet, daß einmal ein Kind Jesus genannt wurde, und es zum Mann heranwuchs. Ein Gestorbener soll meine Religiosität befruchten und zwar ein zum Heil Gestorbener. Auch diese Behauptung ist ganz und gar begründet auf geschichtliche Zeugnisse. Gestorben mochte jener Mann ja sein wie alle Menschen, aber vielleicht natürlich auch mit Recht als Verbrecher getötet, zum Heil doch nur dann — wenn die Evangelien wenigstens in diesem Punkte recht haben und glaubwürdig sind. Seine Religiosität durch den geschichtlichen Jesus bestimmt sein lassen und doch Unabhängigkeit von geschichtlichen Urkunden behaupten, läßt nur die Möglichkeit eines heillos konfusen Denkens übrig oder die Unwahrhaftigkeit, daß man irgend ein zeitloses Phantasma geschöpft oder Ideal mit dem Namen Jesu von Nazareth bezeichnet, um es durch diese Etikette eindrucksvoller und für Menschen zugänglicher zu machen, die bei geschichtlichen Herrn bleiben wollen. Steht es aber so, daß ein Stück vergangener Geschichte — wie groß oder klein sie auch sein mag, ist hier ganz gleichgültig — die christliche Religiosität hineingehört, dann ist eine Berührung mit der Wissenschaft

alles geschichtliche Leben einschließlich dieses Stückes zum Gegenstand ihrer Arbeit ist, mit der Geschichtswissenschaft unumgänglich. Leugnet diese etwa die Historie Jesu oder wenigstens die seines Heilstodes, so sind Konflikte da und niemand kann sie durch salomonische Trennungsurteile beseitigen. —

Vollständige Trennung von Religion und Wissenschaft proklamieren zu wollen ist eine Utopie. Alles Leben, und darum auch das religiöse, ist Gegenstand der Wissenschaft und schafft sich die Wissenschaft als Fortsetzung des naiven Erkennens. So gehört die Religion unauflöslich mit ihrer Wissenschaft, der Theologie, zusammen, aber weil das religiöse Leben eingebettet ist und zusammenhängt mit dem Natur- und Geistesgeschehen überhaupt, mit der religiösen und geschichtlichen Wirklichkeit, wird es auch niemals an Berührungen mit den Wissenschaften fehlen, die diese Gebiete erhellend durchdringen.

Religion und Wissenschaft lassen sich nicht radikal trennen, „Glauben und Wissen“ ist die richtige Lösung. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
R. S. Grönmacher.

◡ Umschau in Zeit und Welt ◡

Eine prinzipielle Betrachtung.

Zu einer richtigen „Umschau in Zeit und Welt“ ist nur der befähigt, der hoch genug steht, um die Spitzen der Berge schon sehen zu können, wenn die noch verborgene Sonne sie leise zu röten anhebt, und der tief genug zu steigen vermag, wo die Quellen entspringen, welche stets die Ströme der Welt speisen. Das Licht kommt immer wieder und keiner Generation fehlen seine Strahlen ganz. Stetig schafft es neue Farbenspiele und entzündet ungeahnte Funkengarben. Aber auch die Brunnen der Tiefe versiegen nicht, ihre Wasser schlagen an der Oberfläche immer wieder Wellen, der Sturm peitscht auf, aber sie finden noch immer eine Küste, an der sie sich brechen und beruhigen müssen.

Es fehlt unseren Tagen nicht an uralten Felsen, die schon ganz der Nacht und Verwitterung anheimgefallen schienen, und die sich nun von neuem vergolden und verjüngen. Der Mensch war allein bei sich, bei der eigenen Individualität angekommen, in sich selbst fähig und berechtigt, sich in jeder Richtung freie Bahn ohne Rücksicht auf die anderen zu machen. Aber siehe — so klingt's nun schon seit mehr denn einer Generation — der Mensch ist ja gar nicht so selbständig, er ist Erbe, in ihm pulsiert der Väter Blut, und das weist ihm vielfach des Lebens Richtung. Aber auch sein Beruf und Stand verbindet ihn mit anderen, stellt ihn mit diesen in Reih und Glied, gibt ihm Gefühl der Verpflichtung zur Solidarität — unsere Arbeiter haben das fast zuerst empfunden und andere Stände kommen ihnen allmählich nach. Aber auch die Bestimmtheit wie Verantwortung, die dem einzelnen sein Stammestum, seine Volkszugehörigkeit auferlegt, kommt

den Menschen stärker zum Bewußtsein. Das Weltbürgertum in seiner Gegensätzlichkeit wider das Vaterland, die Sehnsucht nach dem „Ruß der ganzen Welt“ unter Umgehungen der Nächsten tritt zurück. Kurz gesagt: die Menschen unserer Tage empfinden wie sozialer und geschichtlicher als manche der vorangegangenen Generationen.

Aber auch das Verständnis für die Verwickelungen, die das Leben bringt, und für die Schwierigkeit ihrer Entwirrung ist gewachsen. Der platte Optimismus der Aufklärungszeit ist dahin und die Hoffnung, daß die in der Tat gewaltigen und nicht genug zu bewundernden Erfolge und Erfindungen in Wissenschaft und Technik den innersten Bedarf der menschlichen Seele ausfüllen und die am stärksten lastenden Ketten zerbrechen würden, wimmert. Darum fehlt es nicht in unseren Tagen an einem Anwachsen des religiösen Instinktes — mit diesem wenn auch nicht allzu geschmackvollen Ausdruck wird der Tatbestand am richtigsten zu charakterisieren sein. Man empfindet unwillkürlich wieder einen Zug zum Überweltlichen, mindestens zu verborgenen Tiefen, die hinter die Welt der Erscheinung ruhen. Man möchte mit ihnen in Verbindung treten, wenn auch nur in vorübergehenden Stimmungen, und daraus Kraft für das persönliche Leben ziehen, vielleicht um sich auch hier und da eins der Rätsel lösen zu lassen, wie sie in jedem individuellen Dasein, aber auch im Gesamtbestand der Welt, aufbrechen.

Und doch fehlen auch jene dunklen Ränder nicht um das Licht unserer Tage, die alles Helle in ihnen beschatten möchten. Sie sind alt, recht alt, wenn auch ein wenig sezeßionistische Kunst sie mit ein paar modernen Schattierungen und dickerer Farbe versehen.

Ein krankhafter Individualismus macht sich noch immer breit und zwängt auf dem Gebiet der Weltanschauung und Religion am allermeisten. Er ist nicht gar so modern, sondern tritt immer auf nach dem Zusammenbruch umfassenderer und autoritativer Weltanschauungen und Religionen, — ein Extrem, das ein anderes ablöst und eben so falsch ist wie jenes. Die Menschen, welche den rücksichtslosen Individualismus zu einer besonderen Erfindung und Zierde der neuen Zeit stempeln, mögen einen Blick in ein Buch tun, das uns die Wesenszüge der ausgehenden Antike sammelt: Wendland, „Die hellenistisch-römische Kultur“, 1907. Da heißt es: „Der Individualismus ist für die hellenistische Zeit ebenso charakteristisch wie der Kosmopolitismus“ (19). „Es ist die Zeit der befreiten Individualität, in der die Konsequenzen der mit der Sophistik beginnenden individualistischen Strömung gezogen werden,“ es ist „eine Zeit, die mit ihrem Reichtum an großen und glänzenden Persönlichkeiten, freilich auch an Gewaltmenschen und Verbrechern großen Stiles an die Renaissance erinnert“ (20).

Wer unter uns wollte sich nicht freuen, daß mit der Zeit der Reformation eine neue Periode des Individualismus und der Lösung von allen bloß äußerlichen Autoritäten, besonders in der religiösen Sphäre, angebrochen ist. Allein wer möchte auch die Gefahren der Verarmung und Verkümmern verkennen, wenn der Mensch seine kleine Individualität zum Maß aller Dinge macht, wenn nur die Gedanken für ihn gelten, die er selbst — meistens ist auch das nur Einbildung — produziert hat, wenn Gott nur so groß sein darf, um ihn, den Menschen, nur ja nicht um Haupteslänge zu überragen. Statt dessen sollte es die Lösung sein, die großen und umfassenden Mächte, die uns an Geschichte und Ewigkeit kommen, mit aller Kraft zu erfassen, um sie durch Hineinziehung in die Individualität zwar durchaus persönlich und individuell zu gestalten, andererseits aber den eigenen Besitz dadurch unermesslich zu steigern und zu bereichern.

Die Geschichtslosigkeit dominiert gerade noch in Weltanschauungs- und Religionsfragen auf das Stärkste. Selbst der Erfinder geht selten an die Arbeit, ob sich über die Geschichte seines Gebietes zu orientieren, der Künstler studiert meist die alten Meister und bildet sich an ihnen, nur der Weltanschauungsbesessene denkt noch oft, er könne nur aus dem innersten Schreine seines Herzens eine „neue“ Weltanschauung entnehmen und vermöchte sich eine neue Straße zum Himmel zu bahnen. Und doch sind der Geschichte schon der größeren Gedanken genug vorhanden und glatte Wege gebahnt.

es zu verschmelzen gilt mit dem eigenen Erwerb, und auf denen auch noch unser das Ziel erreicht.

Die Oberflächlichen herrschen auch heute noch in mancher Provinz des öffentlichen Lebens, besonders das Theater scheint sich ganz ihrem Szepter zu beugen. Wer die Berliner Theaterzettel in den letzten Monaten verfolgt und die Zeitungskritiken lesen hat, der hält es kaum für möglich, wie die entsetzlich wichtigsten und inhaltsleersten nicht nur in Masse geschrieben, sondern auch am häufigsten und mit dem größten Erfolg aufgeführt werden konnten. „Die blaue Maus“, „Revolution in Krähwinkel“, „Die Türe ins Freie“ etc. Man fühlt sich wirklich zu keiner weiteren Kritik innerlich gestachelt, als zu der, mit welcher uns ein würdiger Lehrer einmal ein Blatt einer Schülerzeitung zurückgab: „er habe etwas so Dummes noch nie gelesen.“ — Von des Lebens Verwicklungen überhaupt, von den ersten Problemen der Weltlage spürt man nichts. Die einzigen Verwicklungen, die man kennt, sind geschlechtlicher Art. „Am Anfang war das Geschlecht, alles in ihm, nichts außer ihm“ — dies Wort eines modernen Charakterisiert wirklich nicht zu kleine „Künstler“-Kreise und noch mehr einen kleinen Bruchteil unseres Theaterpublikums. Man weiß wirklich manchmal nicht, ob man eine jener großen Katastrophen, vor denen die Welt in den letzten Monaten oft so stand, lieber herbei- als fortwünschen soll, damit die Seelen genesen, mögen auch Leiber verderben.

Aber wir sind's ja nicht, die Geschichte im großen Stile zu wirken haben; hier haben wir einen kleinen Faden weiter zu spinnen, um ihn dann in anderer Hände zu legen, unsere Aufgabe allein; umschauen in Zeit und Welt, das sollen und dürfen wir, das Kleine und Einzelne immer danach wertend, ob es einen neuen Sonnenaufgang bereitet oder von dem dunklen Unterstrom der Welt wieder einmal emporgetragen wird.

*

*

*

Der Kampf um den Religionsunterricht nimmt seinen Fortgang. Hauptgegenstand der Diskussion sind die von Prof. Weber in der „Reformation“ gemachten Vorschläge einer stärkeren kirchlichen Angliederung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes und dann die in Hamburg begonnenen Versuche der Gründung eines christlichen Lehrerseminars und besonderer privater Parallelkurse in der Religion. Die „Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht“ behandelt beide Fragen in dem 1. und 2. Heft ihres 20. Jahrgangs. Sie veröffentlicht eine Stimme, die Prof. Weber entschieden sekundiert, eine zweite, die ihm schroff widerspricht, und eine dritte, die bei aller altkirchlichen Verwandtschaft mit dem Weberschen Standort doch zu Verwerfung seiner Forderungen kommt. Über die Hamburger Vorgänge wird ausführlich referiert, doch ist einseitiger Stellungnahme gegen die von den positiven Kreisen erhobenen Wünsche.

Soweit es sich bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen wieder auch um die Stellung des Katechismus im Religionsunterricht handelt, scheint uns eine auch sonst empfehlenswerte, temperamentvolle Broschüre des Schulrat Bang in Dippoldiswalde (Ennigreuth Sachsen) „Zur Reform des Religionsunterrichts. Ein Wort an alle, die unser Volk lieb haben“ (Dresden 1908, A. Huhle, 50 Pfg.) das lösende Wort zu sprechen. Der echte Katechismusunterricht erwächst mit innerem Orange aus dem biblischen Geschichtsunterricht. In seiner spezifischen Gestalt gehört er nur auf die Abschlußstufe der Volksschule. ... Aus dem allen ergibt sich, daß das Lehrplanverhältnis zwischen biblischer Geschichte und Katechismus nur das eines Nacheinanders sein kann“ (24).

*

*

*

Freunde der Apologetik können mit ihren Fortschritten in der Gegenwart wohl zufrieden sein. Es geht überraschend schnell vorwärts. Apologetische Zeitschriften, Vorträge, Kurse, Broschüren, Kommissionen, Professuren — an

nichts fehlt es. Ja, im letzten Bande der nun zum Abschluß gekommenen großen Enzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche muß Professor Rattenbusch in Artikel über „Theologie“ anerkennen, daß in ihr die „apologetische Fragestellung“ wieder zur beherrschenden geworden sei, wie er meint „vorzeitig“ oder wie wir meinetwegen lieber „rechtzeitig“. Aber freilich, auch unsere Väter haben das Ihre gegen Luthardts apologetische Erfolge durch seine Leipziger Vorträge seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts, die dann in immer neuen Auflagen gedruckt wurden, nicht unerreicht. Ihre Lektüre lohnt auch heute noch trotz manches einzelnen veralteten Details besonders können alle die, welche selbst Apologeten werden möchten, von der Klarheit und Sicherheit, Einfachheit und Entschiedenheit lernen, mit der er seine Positionen verteidigte.

Ein anderer besonders eindrucksvoller Apologet, dem es wie wenigen gelang, das wirkliche Volk, an den „kleinen Mann“ heranzukommen und ihn zu gewinnen, ist in den letzten Monaten wohl endgültig, wie man leider feststellen muß, von dem öffentlichen Leben zurückgetreten, Adolf Stöcker. Dieser ungeheuer reich begabte und vielseitige Mann gehört auch in die Reihe der Apologeten im strengsten Sinne. Seine Predigten versäumten selten auf die Bedenken und Zweifel einzugehen, die gegen das Christentum der Gegenwart an dem Christentum kommen müssen, um sie mit vornehmlich praktisch-religiösen Gegengründen zu bekämpfen. Im Abgeordnetenhaus war er besonders der Bildungsphilister, der auf Grund einer falschen Verwendung der neuwissenschaftlichen Erkenntnisse und der technischen Erfindungen meinte, Religion und Christentum spöttisch ablehnen zu müssen, der seine Streiche zu spüren bekam; im Reichstag zerbrach er der Sozialdemokratie mehr denn einmal ihre materialistische Weltanschauung und Geschichtsbetrachtung. Vor allen Dingen aber verstand es Stöcker, Volksversammlungen Weltanschauungsfragen so zu behandeln, daß der Gebildete Vertrautheit mit den wissenschaftlichen Fragestellungen merkte, und doch der Mann, dem Volke alles verstand und die Argumentierung ganz ohne Künstelei gerade ihm den Leib geschnitten war. Neben politischen und sozialen Fragen behandelte er am Anfang an in den von Tausenden besuchten Versammlungen seiner christlich-sozialen Partei Thematika, wie die: „Gibt es eine Seele?, die Beweise für das Dasein Gottes“, „Ist die Bibel Wahrheit?“, abgedruckt in „Christlich-sozial“, 2. Aufl., 1890, S. 48. Auch sie sind noch heute alles Studiums wert. Seine prinzipielle Stellungnahme, die alle seine einzelnen apologetischen Ausführungen leitete, hat er in folgenden klassischen Sätzen in einer Diskussion der kirchlich-sozialen Konferenz nach einem Vortrag des Professor Seeberg ausgesprochen: „Mir sagt eben mein verehrter Freund, Professor Seeberg, daß Luther sich einmal geschrieben hat: Dr. modernus sum, ich bin ein moderner Doktor. — Obwohl man mich für einen antiquierten Menschen hält, so sage ich doch: Ich bin auch ein moderner Doktor... Freilich, wenn man für modern hält, an die Gottheit Christi nicht zu glauben, dann bin ich unmodern. Aber das ist nichts Modernes, schon Hannas und Kaiphas haben an Christi Gottheit nicht geglaubt. Die Leugnung Christi ist so alt wie die ungläubige Menschheit. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Gottheit Christi... In meiner Anschauung über die Herausbildung des christlichen Wahrheitsbewußtseins und des evangelischen Heilsbewußtseins bin ich ganz modern, obwohl in der Sache ganz orthodox. Ich bin auch darin modern, daß ich nur diese Lehre für richtig halte, die sich in einem gesunden Leben erweist und durchsetzt. Ich bin modern, indem ich für die Kirche Freiheit von der Welt fordere und glaube, daß überlieferten Staatskirchenformen nicht imstande sind, unsere Zeit zu erneuern. Ich bin modern, indem ich meine, daß das Christentum nicht nur individuell, sondern auch sozial ist, und daß es nicht nur einzelne Persönlichkeiten, sondern die Gesellschaft umschaffen und erneuern muß.“ (Sest 27 der Freien kirchlich-sozialen Konferenz S. 52.)

Grüßmache

*

*

*

Pastor Burggrafs „Deutscher Christus“. In einer Zuschrift an die Bremer Beiträge wird als ihr Programm „Bekämpfung des kirchlichen Radikalismus, Tiefung des religiösen Liberalismus, Germanisierung des Christentums“ hingestellt. Herausgeber, der durch seine Schillerpredigten bekannte Pastor Burggraf, nimmt Charakterisierung an und fügt noch selbst hinzu als 4. Punkt: „Ausweitung des Begriffes.“ Die „Bremer Beiträge“ verdienen insofern Beachtung, als hier ver- wird, den an der historischen und rationalen Kritik großgewordenen kirchlichen Radikalismus in ganz eigenartige „geschichtslose“, mystische Gedankengänge zu leiten. wird erst eine größere Klärung abwarten müssen, ehe man diese Richtung mit der Sicherheit in ihren Grundgedanken und Zusammenhängen analysieren und mit ihnen vergleichen kann. Soviel ich sehe, hat B. erkannt, daß in der altkirchlichen und heute noch in der Gemeinde allein lebendigen und wirksamen Überzeugung von der urchen Herrscherstellung des auferstandenen Christus der Kraftquell des Christentums steht. Diesen Kraftquell möchte er dem kirchlichen Liberalismus erschließen, ohne sich irgendwie von den liberalen Prinzipien abzurücken. So gelangt er zu seiner eigenen Mittelstellung zwischen „Orthodoxie“ und Liberalismus. Trefflich findet er darum gegenwärtige theologische Lage und zugleich die Bestrebungen der modernen Theologie charakterisiert in der „Einführung in das theologische Studium“ von Professor Kuntze: „Dieser (der vulgäre) Liberalismus kann nicht sterben, bevor das unverlierbare, das er vertritt, die freie Religionsforschung, allgemein und rückhaltlos anerkannt und jene Orthodoxie kann nicht untergehen, bis das Tiefste, Beste, für das sie kämpft, das wunderbare Erleben souverän richtender und verzeihender Gottesliebe, auch die inner überwältigt hat.“

Wie Pastor B. sich nun seinerseits eine solche Vermischung des religiösen Gehaltes alten Christusglaubens mit den liberalen Prinzipien denkt und sie zugleich kräftig für den Gesichtspunkt einer „germanischen Religion“ rückt, sucht er in Heft 3 seiner Zeitschrift in einem längeren Aufsatz, betitelt „Der deutsche Christus“, darzustellen. Einige zehrende Gedanken seien wiedergegeben:

Die Kirche muß zu einer bewußten und umfassenden, ihre ganze Glaubenswelt endlich umbauenden Deutschbesinnung kommen und die Gangart ihrer Entwicklung dem neuen und reichen Fortschritt des deutschen Geisteslebens anpassen. Der deutsche Christus ist nicht die verdeutschte Jesushistorie, sondern ein gewaltiges, österlich lebendiges Gegenwartswesen. Sein Ostern ist die Reformation, da erstand es aus dem germanischen Volkselement als eine ganz neue, über die katholische, aber auch über die biblische hinauswachsende Lebensoffenbarung. In zwei Punkten, so glaubt Burggraf, berührt sein „deutscher Christus“ mit der orthodoxen Auffassung; erstens nämlich soll unter diesem Protest gegen jeden Jesuskultus, d. h. gegen das Hängenbleiben an der biblischen Vergangenheitsgestalt, der Blick auf den Auferstandenen gelenkt werden, auf das verstorbene Leben des Herrn unter uns; und zweitens ist dieser Christus nicht bloßes Prinzip, sondern eine tiefsinnere Verbindung von Prinzip und Person. Damit nun aber die liberalen Prinzipien zu ihrem Recht kommen, erklärt B. sofort: „Aber beides ist doch einfache christliche Erfahrungstatsache, nicht Ausfluß des orthodoxen Wesens. Das orthodoxe Christusanschauung Wesentliche ist dogmatisch gewordene supranaturale juristische Spekulation über Christus.“ (Nein! Das Wesentliche war der Kirche das allerpersönlichste, tiefreligiöse Glaubensinteresse an der göttlichen Stellung des Herrn! Vergl. auch zu diesen Gedankengängen die Zeitschriften-Rundschau unserer Zeitschrift unter „christliche Welt.“) — „Auch nicht in sublimster Form vertreten eine metaphysische Behauptung, daß wir etwa an eine geistige Ausstrahlung seines Lebenswillens vom Jenseits her dächten. Die vollendeten Geister greifen nicht überirdisch in unsere Zeitlichkeit ein. Nur in der Immanenz seines dem Diesseits einwirkenden und unter uns sich auswirkenden Lebensgehaltes sehen wir seine Herrlichkeit.

Der „deutsche Christus“ ist uns also keine bewußt handelnde Existenz, er hat aber starr von Jesu ureigenstem Wesen ausgegangene Persönlichkeits-elemente in sich.“ Trotzdem ist er aber kein bloßes Prinzip: „Warum will man sich gegen solche Persönlichkeiten beigabe in den Ideen sträuben?“ „Wie wir von politisch-patriotischem Bewußtsein an den deutschen Genius als Verkörperung unserer nationalen Kraft, unserer weltgeschichtlichen Bedeutung „Germania“ nennen, so als Inbegriff des kulturgeschichtlichen (!) Wesens und als Prinzip des geistlichen und seelischen Lebens unseres Volkes „deutscher Christus“ vom religiösen Bewußtsein aus; hier ist aber der deutsche Genius durchdrungen von einer höheren, göttlichen Potenz, dies deutsche Leben ist Erzeugnis Christi und sein Lebens.“

B. beansprucht für sich eine „tiefe Mystik freisinnigster Empfindung“. — Uns scheint diese freie Erfindung mehr mystisch als tiefsinnig. — Zwei nicht uninteressante Beobachtungen drängen sich aber auf:

1) Die religiöse Überlegenheit des alten Christusglaubens wird sowohl in den oben angeführten Worten von Wernle, wie in den Gedankengängen Burggrafs deutlich gegeben. Der alte Glaube wird also weit besser als der der rationalen Kritik ergebnis imstande sein, von seinen Grundlagen aus mit modernen wissenschaftlichen Methoden eine befriedigende Lösung zu finden, mit anderen Worten: sein religiöser, sein spezifisch christlicher Gehalt muß unbedingt festgehalten werden, soviel auch und mit so viel Berechtigung auch die theologische Arbeit ihre Methoden ändert, dem Geistesleben der Gegenwart anpaßt in stetem Drange nach Vervollkommenung.

2) Mit den bloßen Ideen oder Prinzipien als weltwirksamen und lebenspendenden Mächten kommt man nicht mehr recht aus; sie erhalten schon eine „Persönlichkeit“ beigabe. Man wird konsequenterweise auch den letzten Schritt tun müssen und wirklich das wollende Walten einer überweltlichen Persönlichkeit anerkennen, sowohl für die Wirkungen des erhöhten Christus, als auch für die schöpferische und erhaltende Macht Gottes in der Natur.

Carl Mueggelsfeldt.

Antworten auf Zweifelsfragen?

Auf drei noch aus dem Jahrgang 1908 stammende Fragen, die sämtlich sich Schwierigkeiten im Schriftverständnis gründen, gestatte ich mir, in Kürze zu antworten.

Frage 84: „Weshalb hat Jesus die Stelle Luk. 10, 21 so betont? Sollte die Seele in ihrem Stilleben mit Gott nach keiner weiteren Entwicklung in intellektuellen Fähigkeiten Verlangen tragen. Auf solche Fragen gibt keine Bibelforschung uns Antwort.“ — Soweit die Frage nur einen Ausschnitt aus dem größeren Problem nach dem Verhältnis des Christentums zur Kultur darstellt, findet sie ihre Beantwortung in dem in diesem Hefte abgedruckten Artikel von Prof. D. Beth über „Christentum und Kultur“. Zum Verständnisse der angezogenen Stelle ist es nötig, einmal zu beachten, was unter dem „dieses“ zu verstehen ist, das Jesus den „Klugen und Weisen“ verbottenermaßen sein läßt und dann deren Wesen richtig zu begreifen. Das Wörtchen „dieses“ weist wahrscheinlich auf den Inhalt des 22. Verses voraus und behauptet mithin, das innere Verhältnis vom Vater zum Sohne sei nicht mit den Mitteln natürlich-menschlicher

kenntnis, sondern nur durch Offenbarung zu erlangen. Infolgedessen schließt hier Jesus auswegswegs die Möglichkeit aus, daß die menschliche Seele in der Entwicklung ihrer intellektuellen Fähigkeiten auf den ihnen zugänglichen Gebieten recht weit kommt. Er weist auch das Streben danach nicht, sondern verhält sich dazu, wie auch sonst meist, ganz neutral, da er seine Aussagen auf die Gotteserkenntnis des Menschen beschränkt. Tatsächlich ihrer behauptet er allerdings ebenso wie ein Paulus im 1. Korintherbrief, daß es nicht nur nicht mit natürlichen Mitteln erreicht werde, sondern diese ihr sogar entgegenstehen können. Warum? Weil die Weisen und Klugen sich sehr ungern auf einem anderen Wege eine Wahrheit schenken lassen als auf dem, welchen sie sich selbst bahnten. Und das ist umsomehr der Fall, je weniger sie wirklich weise und klug sind, sondern sich diese Eigenschaften nur in ihrer „Halbbildung“ beimeffen. Man wird den leicht ironischen Unterton, mit dem Jesus hier von den „Weisen und Klugen“ spricht, ebensowenig überlesen dürfen, wie da, wo er von den „Gesunden“ redet, die des Arztes nicht bedürfen.

Frage 87: Kann ein wahrer Christ sich seinem Nächsten gegenüber nicht auch gleichgültig verhalten? oder gibt es hier nach 1. Joh. 2, 9—11 nur Liebe oder Haß?

Die angezogene Stelle scheint mir die Möglichkeit einer solchen Neutralität nicht zuzulassen, da sie nur demjenigen, der tatsächlich seinen Bruder haßt, wie demjenigen, der ihn in Wirklichkeit liebt, seine Wesensbeschaffenheit und sein Schicksal charakterisiert. Die Frage so gemeint, ob wir zu jedem Menschen eine bestimmte, positive oder negative Stellung als Christen einnehmen sollen, so ist sie zu verneinen. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, uns jedem Menschen, der einmal unsere Lebensbahn flüchtig kreuzt, intensiv zu widmen, daß wir begründeten Anlaß zu Haß oder Liebe haben könnten. Vielmehr stehen wir gegenüber, die nach Gottes Schickung — wie in Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter — wirklich unsere Nächsten geworden sind, mit denen wir des Lebens Pflichten gemeinsam und eng verbunden zu tragen haben, wird sich eine entschiedene innere Stellungnahme nicht vermeiden lassen. Das ist schon natürlich-psychologisch angesehen möglich — Sympathie und Antipathie stellen sich hier regelmäßig ein. Und erst recht in der Mensch, der alle seine irdischen Beziehungen in ein ewiges Licht rücken will, muß er umhin, sich in dem Maße zu entscheiden, daß seine Stellungnahme bei einer so principiellen und scharfen Benennung, wie sie Johannes übt, als Liebe oder Haß bezeichnet werden kann.

Frage 90: „Wie ist Matth. 26, 39; Mark. 14, 36 und Luk. 22, 41—44 zu verstehen? ... Wer hat's gehört und gesehen? — Beruht dies auf dem Zeugnis derselben Jünger, die geschlafen haben, oder müssen wir dies als selbstverständlich annehmen, daß der Herr so mußte gebetet haben?“

Zum Verständnis aller evangelischen Berichte gilt es immer wieder im Sinn zu behalten, daß sie Stichwortcharakter an sich tragen, d. h. nur die Haupt- aber nicht die Nebenzüge referieren, daß sie nur die Bergspitzen, aber nicht alle verbindenden Ränge in ihr Bild aufnehmen. — Nach Matth. 26, 39 hat Jesus gebetet, währenddem die Jünger (B. 40) schliefen. Nach B. 41 tritt aber Jesus zu ihnen, schilt sie wegen ihrer Schlaftrunkenheit und fordert sie auch ihrerseits zum Gebet auf. Und zwar wird er ihnen einen Inhalt für dies Gebet angegeben haben, und zwar wesentlich den, welchen er soeben seinem eigenen Gebet gegeben hatte, von dem er ihnen darum erzählte. Und so wird er ihnen am Schluß auch nicht nur den Inhalt des B. 45 mitgeteilt haben, sondern die Art und Weise, wie Gott ihm geholfen hatte. Mit den Worten der Frage lautet daher die Antwort: Auch diese Erzählung beruht auf dem Zeugnis derselben Jünger, die geschlafen haben, inzwischen aber erwacht sind, um Jesu Selbstzeugnis zu vernehmen und zu bezeugen.

Grüßmacher.

Apologetische Rundschau

1. Zeitschriften.

In den „Deutsch-Evangelischen Blättern“ 1908, Heft 12, untersucht Jüngling das Verhältnis von „Persönlichkeitskultur und Religion“. Bei reichlichem und verständnisvollem Eingehen auf die in Betracht kommenden modernen Bewegungen gewinnt er das Resultat: „Ohne Christus ist das wissenschaftliche Streben nach Wahrheit und das künstlerische nach Schönheit nicht wertlos, aber unvollendet. Durch ihn wird ein bloß intellektuelle oder bloß ästhetische Pflege der eigenen Persönlichkeit ethisch auf das Gute, auf Gott gerichtet. Erst so wird echte Persönlichkeitskultur möglich.“

In der „Konservativen Monatschrift“, 66. Jahrgang, Heft 1 u. 2, behandelt G. Nagler das Verhältnis von „Theosophie und Christentum“, indem er einleitet mit Recht bemerkt: „Es liegt ein durchaus begründeter Anlaß vor, sich mit der Geistesrichtung klar auseinanderzusetzen, die unter dem Namen ‚Theosophie‘ uns entgegentritt.“ Er definiert sie als ein „wissenschaftlich-philosophisches System mit einem gewissen religiösen ethischen Einschlag, das den Anspruch erhebt, als einheitliche Weltanschauung den Menschen aller Zeiten eine sichere Grundlage bieten zu können für sein Leben, Werk und Wirken.“ Die Hauptgedanken werden klar herausgearbeitet, soweit sich hier überhaupt von Klarheit reden läßt, ihr Zusammenhang mit älteren Geistesrichtungen, aber auch mit dem Saecelschen Monismus zutreffend erkannt und die ganze Richtung besonnen beurteilt.

In knapper, klarer, andringender Art schildert Professor Hunzinger, Leipzig, in der Allg. Ev.-luth. Kirchenzeitung 1908, Nr. 47 u. 48, „Unsere apologetische Aufgabe“. Er überblickt den Ernst der Situation und das Maß der Versäumnisse nicht, aber er gibt auch noch nichts verloren, wenn wir jetzt unsere Pflicht erkennen. Er lautet: „Nicht Glaubensbegründung, sondern Weltanschauungsbegründung im großen Stil soll diese Apologetik sein; der Glaube als das innere Leben aus Gott kann und darf nicht verteidigt werden. Erlebt zu werden ist seine Apologetik. Aber die aus dem Glauben erwachsende Weltanschauung, als die Weltanschauung eines Volkes, als Gemeingut der Nation, als ein Erbe der Väter, als ein immer mehr zu vertiefendes und zu ergreifendes geschichtliches Geistesgut, an dem die Völkern arbeiten sollen, die Weltanschauung, die nicht nur das Leben des einzelnen bestimmen, sondern das Leben der Gesamtheit in all seinen Erscheinungen und Äußerungen . . . beherrschen und gestalten soll. . . Diese Weltanschauung als das Beste, Edelste und Notwendigste, das ein Volk als Ganzes besitzen kann, sie ist Gegenstand unserer apologetischen Aufgabe.“ Ausführlicher noch und konkreter hat Hunzinger ihren Gehalt in seiner neuesten Schrift „Probleme und Aufgaben der gegenwärtigen Theologie“ geschildert, auf die wir auch an dieser Stelle aufmerksam machen. In allgemein verständlicher und anziehender Form schildert er „die christliche Weltanschauung“ (Gott, Welt, Mensch) im „Alten Glauben“ 1908, Nr. 9—11.

Im Oktoberheft des „Beweis des Glaubens“ 1908 untersucht Blau die Frage: „Ist die Ethik Jesu noch gültig für die Welt von heute?“ und kommt dabei zu folgendem aner kennenswerten Resultat: „So wird denn auch heute noch die christliche Sittlichkeit

Ethik Jesu, wie sie in der Theorie die Anforderung erfüllt, die man an echte Moral stellen hat, so auch in der Praxis des Lebens sich als die Macht erweisen, die auch Welt von heute zu versittlichen imstande ist. Ihre religiöse Autonomie wie ihr irdisches Weltziel erheben sie über jede nur aus dem Diesseits schöpfende und für das Jenseits wirkende Moral. In Jesu ist die Religion sittlich, die Sittlichkeit religiös geordnet. Beides gehört zusammen; der Glaube an das absolut Gute, das wir Gott danken, in der Religion das Streben nach der Verwirklichung des Guten in der Sittlichkeit."

Sehr besonnene Thesen über „Das moderne Weltbild und das Evangelium der Gegenwart" hat Prof. D. Kropatschek-Breslau aufgestellt und kurz in einem Artikel im „Beweis des Glaubens", Novemberheft 1908, erläutert. Sie lauten: 1. Das Evangelium der Bibel ist unabhängig vom alten und vom neuen Weltbild. 2. Das moderne Weltbild ist eine systematische Größe, so weit es die Empirie überschreitet. 3. Aber es ist töricht und unvollkommen, dem Fortschreiten wissenschaftlicher Welterkenntnis die Anerkennung zu verweigern, da sich alle Erkenntnis dem Christentum dienstbar machen läßt. 4. Unter „Weltbild" verstehen wir die auf Empirie beruhende, in einem Zeitalter allgemein herrschende Auffassung der Natur, ihrer Beschaffenheit, ihrer Gesetze und ihres Zusammenhanges (Entwicklung), auch der natürlichen Beschaffenheit des Menschen. 5. Die Differenzen zwischen dem modernen und dem biblischen Weltbild betreffen vor allem folgendes: a) die Entstehung der Welt als Entstehung der Erde, also die zentrale Stellung der Erde im Weltzusammenhang, b) den Mangel einer sicheren Gesetzmäßigkeit in der Natur, c) den Ausschluß der Entwicklungsidee, d) das dreistückige Weltbild, e) die natürliche Gesetzmäßigkeit bei der Heilung von Krankheiten, f) die natürlichen Zusammenhänge des sozialen Lebens (Reichtum und Armut), g) die eschatologische Stimmung. 6. Auch das neue Weltbild hat für Gottes Leitung und Ordnung, für sein Eingreifen und die Wunder keinen Platz. 7. Das Weltbild ist ein anderes geworden, der Weltbegriff ist geblieben: Welt von Gott und unter Gott zu seinem Ziele geleitet. 8. Eine tiefere Erfassung der Gesetzmäßigen im Weltbild wird unsern Gottesbegriff klären und stärken.

Im Dezemberheft des „Beweis des Glaubens" teilt der Herausgeber mit, daß die Zeitschrift von 1909 ab den Titel „Der Geisteskampf der Gegenwart. Monatsschrift zur Förderung und Vertiefung christlicher Bildung und Weltanschauung" führen werde, vor allem in Rücksicht auf das Gedeihen der Zeitschrift und auf ihren erweiterten Zweck.

In Heft 7 und 8 der „Zeitschrift für Religionspsychologie" wird hauptsächlich die Frage nach der Entstehung der Religion durch Nöte und Kleemann das Verhältnis von Religiosität und Sexualität durch Freimark und Runge untersucht, ohne daß die gewonnenen Resultate besonders klärend und befriedigend wirken.

Samuel Keller schreibt in „Auf dein Wort" (Jahrg. 7, Heft 2): „Zu den heutzutage häufigsten Erscheinungen der letzten Jahre rechne ich neben dem Replerbund die Reaktion gegen die unnüchterne Art mancher Gemeinschaftstreue, wie sie hin und her zu Tage tritt."

Die Zeitschrift „Die Dorfkirche" (Verlag der „Deutschen Landbuchhandlung" in S.W. 11, Dörfnerstr. 14, vierteljährlich 1,50 Mk.) hat mit dem 1. Oktober 1908 ihren zweiten Jahrgang begonnen und verspricht mit ihren anschaulichen Illustrationen, praktischen und interessanten Artikeln ihre Ziele, die Pflege des religiösen Lebens in der Dorfkirche und volkstümlicher Gestalt, erfolgreich durchzuführen. Grünmacher.

2. Bücher.

O. Kirn, Prof. Dr., Sittliche Lebensanschauungen der Gegenwart, B. G. Teubner, 1907. 122 S., 1,25 Mk. — Die Schrift zeigt an Hand neuer Überlegungen der ethischen Bestrebungen die große sittliche Bedeutung der Gegenwart. Ein sehr brauchbares Buch, das den Gegnern erfolgreich gerecht zu werden versucht. Es freut sich, daß die Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" auch einmal einen Mann Kirn zu Wort kommen läßt.

R.

A. Dippe, Naturphilosophie. München, C. S. Beck, 1907. 419 S., 5 Mk. — Ein Buch, das wir als „kritische Einführung in die modernen Lehren über Kosmos und Menschheit“ gern empfehlen, weil es ruhig und sachlich prüft und nicht moderner Weise den Monismus unbesehen hinnimmt, sondern auch dem Dualismus das Recht einräumt. — Unbegreiflich ist uns aber die Ablehnung des Unsterblichkeitsglaubens.

E. Schäfer, Prof. D., Die Offenbarung Gottes in der Geschichte der christlichen Kirche. Gr.-Lichterfelde, E. Runge, 1907. 22 S., 0,50 Mk. — Die Schriftchen zeigt schön und klar, daß Gottes Offenbarung die Menschenherzen durch den lebendigen Christus zum Leben führt.

R. Saittschick, Prof., Quid est veritas? Ein Buch über die Probleme des Daseins. Berlin, E. Hofmann & Co., 1907. 316 S., 4,50 Mk. — In Gesprächen mit einem Naturforscher und Buddhisten wird die Überlegenheit der theistischen Weltanschauung sehr ruhig und sachlich erwiesen. Ein Buch, das nicht an der Oberfläche bleibt und das aufmerksam gelesen sein will.

U. Lüttke, Das heilige Land im Spiegel der Weltgeschichte. Mit 12 Illustrationen und 3 Karten. Gütersloh, E. Bertelsmann. 568 S. 6 Mk., geb. 7 Mk. — Der Bertelsmannsche Verlag hat mit vorliegendem Werk wirklich einen guten Beitrag getan; es führt einen neuen Gedanken glücklich durch. Die bisherigen Darstellungen betrachteten das heilige Land zumeist nur in geographischer und geschichtlicher Hinsicht isoliert; Lüttke stellt es mitten in den Zusammenhang der Welt- und Kulturgeschichte und führt seine Schilderung bis in die neueste Zeit. Das ergibt neben einzelnen wertvollen oft überraschenden Aufschlüssen, Kontinuität und Anschaulichkeit in der ganzen Darstellung. Die Resultate neuerer Forschung sind durchweg berücksichtigt worden, soweit sie aber nicht völlig gesichert sind, hat sie der Verf. mit Zurückhaltung behandelt. — Das Kartenmaterial könnte besser und reichhaltiger sein. Es hätte wohl eine Reihe historischer Karten eigens für dies Werk hergestellt werden müssen, es würde dadurch noch völliger sein Zweck entsprochen haben.

Steinmann, Lic., Dozent am theolog. Seminar in Gnadenfeld, Der religiöse Unsterblichkeitsglaube. Eine religionsvergleichende Studie. Leipzig 1908. Verlegt von F. Janke. 70 S., 2 Mk. — Der Verfasser beabsichtigt in dieser Schrift „eine Phänomenologie des religiösen Unsterblichkeitsglaubens“ zu liefern wie dessen „einzige Erscheinungen kritisch gegeneinander abzuwerten“ (S. 2). Er beherrscht den Stoff so, daß er verfügt in dem Maße über interessante Urteile, daß die gedrängte, und darum nicht immer ganz einfache Behandlung nach einer ausführlichen Darstellung verlangen läßt. Die Hauptkapitel sind überschrieben: „Der Seelenglaube der religiösen Niederung, die magische Unsterblichkeitspraxis, der Unsterblichkeitsglaube unter der Einwirkung des Sittlichen, Herstellung einer organischen Verbindung zwischen dem Jenseitsglauben und dem Gottesglauben, der fromme Vollendungsglaube des Christentums. Im Einzelnen fehlt es nicht an hypothetischen und nicht ganz gelungenen Thesen und Darlegungen, wozu besonders die Alternative zwischen den beiden „Fällen“ auf Seite 70 rechnen möchten.

Alter oder neuer Glaube? Ein Beitrag zur Orientierung in den religiösen Wirren der Gegenwart von Prof. Dr. W. Larfeld, Oberlehrer in Remscheid. Bielefeld und Leipzig 1908. Verlag von Velhagen & Klasing. 168 S.

Johannesfeuer (Funken vom Heiligtum Gottes) von Georg Seibt. Bielefeld von D. Rippel, Hagen 1908. 182 S., 2 Mk. — Der Zug derer wächst, die in unserer Zeit selbständig den Pfad finden zu einem inneren Ausgleich zwischen dem Grundgedanken des alten christlichen Glaubens und modernen Anschauungen. Dafür sind auch die vorliegenden Schriften Zeugen. Die erstere erweist, gestützt auf genaue Kenntnis einschlägigen Probleme und ihre bisherige Behandlung mit ruhiger, klarer, leidenschaftsloser und doch eindrucksvoller Sicherheit die Haltbarkeit aller Zentralpositionen.

stentums, ohne doch alle älteren Lehrformulierungen à tout prix halten zu wollen. handelt u. a. über „Welterkennen und Christenglaube, Bibelautorität und wissenschaftliche Forschung, Sind unsere Geschichtsquellen über Jesus zuverlässig?, Wer war er und was lehrte er?, Das Jesusbild der modernen Theologie.“

Ist der Gegensatz zwischen Altem und Neuem oft ein mehr stimmungsmäßiger, klar bewußter, so ist es außerordentlich wichtig, wenn er auch in dieser Sphäre einer Monisierung weicht. Das geschieht in dem zweiten Büchlein, in dem in leichter Anpassung an einzelne Schriftworte Betrachtungen über Fragen angestellt werden, die uns unwirksam innerlich bewegen, um sie mehr mit den Mitteln der Intuition und des Erkenntnisses, als der rein intellektuellen Auseinandersetzung zu lösen. Eine reiche Kenntnis von Natur und Geschichte, Kunst und Leben, verbunden mit einer gewählten Sprache, fördert nicht wenig des Verfassers Erfolg.

Seele und Leib. Eine philosophische Vorstudie zur christlichen Weltanschauung von Mag. R. Birgensohn, Professor in Dorpat. (Biblische Zeit- und Streitfragen 10), 1908. 50 Pfg. — Dieses Heft darf bei den Lesern von „Glauben u. Wissen“ auf besonderes Interesse rechnen, weil es ein Grenzgebiet von Religion und Wissenschaft behandelt. In äußerst knapper und klarer Weise behandelt der sachkundige Verfasser die verschiedenen monistischen und dualistischen Theorien und wägt vorsichtig die für und gegen eine jede sprechenden Gründe ab. Gern hätte man gesehen, wenn G. mit seinem Urteil noch stärker in die Debatte eingegriffen hätte. Grüzmacher.

„Die Theologie der Gegenwart“, II. Jahrgang, 1908. Herausgegeben von Prof. Grüzmacher-Rostock, Köberle-Rostock, Hunzinger-Leipzig, Wille-Königsberg, Sachse-Mann, v. Walter-Göttingen, Frey-Dorpat. Leipzig, Veichertscher Verlag. — Wer den Mensch oder die Pflicht empfindet, sich in Kürze über alle bedeutenden Neuerscheinungen im theologischen Gebiet in ansprechender Form und mit selbstständiger Beurteilung zu orientieren, findet in dieser zunächst in einzelnen Heften, dann aber in einem Jahresband erscheinenden Zeitschrift ein Hilfsmittel, wie er es sich besser und bequemer nicht wünschen kann.

Von den Flugblättern des „Vereins für christliche Volksbildung in Rheinland und Westfalen“ (100 Exemplare 3,50 Mk.) sind zwei neue Nummern (277 u. 278) unter dem gemeinsamen Titel „Jesus Christus, Gottes Antwort auf die Lebensfragen der Gegenwart“ von Prof. D. Barth in Bern erschienen. Sie behandeln die stetig brennenden Fragen: „Gibt es ein Leben des Geistes im Unterschied vom Naturleben?“ und „Wie ist Gottes Vorsehung vereinbar mit den Übeln der Welt?“ auf wissenschaftlicher Grundlage in allgemein verständlicher Form und sind darum wirklich weiterer Verbreitung wert.

J. J. Rousseaus Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars. Deutsche Übertragung, mit einer Vorrede und einem Anhang versehen von Professor J. Reinke. Heilbronn 1908, E. Salzer. 119 S., brosch. 1 Mk., Pappbd. 1,60 Mk. Die Veröffentlichung dieses Ausschnitts aus Rousseaus „Emil“ durch den bekannten katholischen Theologien und Verteidiger der Religion, Professor Reinke geschieht aus apologetischen Gründen. Den durch Nietzsche, Haeckel, durch Materialisten und Monisten Irreführten den Weg zur Wahrheit gezeigt werden, wenigstens zur „natürlichen Religion“. Denn diese auch nicht über den Rationalismus eines Lessing hinauskommt und vergeblich an den Wahrheiten der Offenbarungsreligion vorübergeht, so ist sie für den wahren Wahrheitsucher wenigstens ein Wegweiser aus dem modernen Atheismus aus. Demselben Zwecke dient auch der Anhang des Büchleins: ein Bruchstück aus dem Aufsatz des berühmten Würzburger Physiologen Prof. Fick über „Religion und Naturwissenschaft“, sowie aus der Herrenhausrede Prof. Reinke's am 1. April 1908. Sa.

Dieterich von Dörzen, Blutgedanken und Wahlrechtsfragen. Stuttgart 1908, Chr. Belfer, 49 S., 80 Pfg. — Mit großer Sachkenntnis und gerechter

Beurteilung spricht sich der bekannte Verfasser über Wert und Ziel der Blockpolitik, wie über die Notwendigkeit und Art einer Wahlrechtsreform aus. So bewährt dieses letzte Heft der „Zeitfragen des christl. Volkslebens“ ihren alten Ruhm, im be-
Sinne des Wortes im christlichen Geiste unter allen Ständen unseres Volkes aufklä-
und belehrend zu wirken.

Fr. G. R. v. Frank, † Geheimrat, Geschichte und Kritik der neuen
Theologie, insbesondere der systematischen, seit Schleiermacher. Bearbeitet und
zur Gegenwart fortgeführt von Prof. R. S. Grünmacher. 4. Aufl. Leipzig, Deichert
1908. 8,50 Mk., geb. 10 Mk. — Ein rechtes Studentenbuch, das aber jedem, der
Gang der Geschichte der Theologie aufmerksam verfolgt, wichtig sein muß. Auch
nicht bis in alle Einzelheiten mit dem Verfasser übereinstimmend, wird aus dem Buche
Gewinn schöpfen, da es in großer Objektivität und unter guten Gesichtspunkten
Systeme der Dogmatiker und die Anschauungen der nur irgendwie maßgebenden
Logen verschiedenster Richtungen gegen einander abschätzt und auf ihren fördernden
bleibenden Wert hin prüft.

Karl Wolf, Ursprung und Verwendung des religiösen
fahrbegriffs in der Theologie des 19. Jahrhunderts. Güters-
Bertelsmann, 1906. 2,40 Mk., geb. 3 Mk. — Eine feine Studie, die zur Beurteil-
der modernen Theologie gute Fingerzeige gibt.

Empfehlenswerte Schriften:

Lic. Herm. Mandel, Theologia Deutsch. Aus: Quellenschriften zur
geschichte des Protestantismus, herausgegeben von Runze und Stange. Leipzig, Deichert
1908. 2,60 Mk.

Lic. Dr. Jul. Kögel, Jesu Kreuz — Jesu Tat. Vortrag. Leipzig, Deichert
1908. 60 Pfg.

Prof. Ludwig Ihmels, Von der Freiheit eines Christenmenschen.
Barmen, Traktatgesellschaft 1907. 40 Pfg.

Prof. Wilh. Schmidt, Der Kampf um die sittliche Welt. Güters-
Bertelsmann 1906. 5 Mk.

E. v. Starck, Babylonien und Assyrien nach ihrer alten Geschichte
Kultur dargestellt. Marburg, Ebel 1907. Höchst eingehende, lehrreiche Darstellung.
Quellenbenutzung und sehr brauchbare Register!

Dr. Johannes Jeremias, Wehr und Waffen im Streite um
Gottesglauben. Leipzig, Deichert 1908. 80 Pfg.

Lic. Dunkmann, Kreuz und Auferstehung Jesu als Grundlage
der Heilsgemeinde. Leipzig, Deichert 1909. 1,25 Mk.

Prof. Rud. Kittel, Die orientalischen Ausgrabungen und
ältere biblische Geschichte. 5. Aufl. Leipzig, Deichert 1908. 90 Pfg.

Prof. D. Friedr. Haschagen, Der moderne Roman und die Volk-
erziehung. Ein Protest. Neue billige Ausgabe. Wismar, Bartholdi 1907. 1 Mk.

Pfr. Stadie, Die apologetische Aufgabe der Inneren Mission.
Hamburg, Rauhes Haus. Brosch. 60 Pfg., 10 Ex. 5 Mk.

R. Marschall, Drei Weihnachtsabende aus Luthers Leben. Güters-
Bertelsmann. 1,50 Mk.

Prof. D. W. Walther, Heinrich VIII. von England und Luther.
Blatt aus der Reformationsgeschichte. Leipzig, Deichert 1908. 1 Mk.

erzliche Bitte an alle Freunde der christlichen Liebestätigkeit,
auf das billige Volksblatt zur Förderung der Inneren Mission:

Beschichten und Bilder aus der christlichen Liebestätigkeit

Herausgegeben von Domprediger **Herm. Josephson**, Halle
Verbindung mit **P. M. Hennig**, Direktor des Rauhen Hauses in Hamburg
selbst zu abonnieren und in ihren Kreisen Besteller zu werben.

Man rühmt die **Innere Mission**, man kann sie in Stadt und Land
nicht mehr entbehren, man spendet vielleicht sein Scherflein für diese oder jene
der Aufgaben — **aber wer kennt sie** außer den Berufsarbeitern und etwa
den Pastoren? Wer in den breiten Kreisen unserer Gemeinden weiß Näheres
über ihre interessante Vergangenheit, ihre vielgestaltige Gegenwart und ihre aus-
sichtsreiche Zukunft?

Solche Kenntnis mehrten möchte unser Blatt. Erzählungen, Lebens-
bilder, frische und fesselnde Berichte aus allerlei Arbeitsgebieten
und aus mancherlei Herren Ländern sollen dazu dienen, die „Taten
Christi in unseren Tagen“ in immer neuem und immer hellerem Lichte zu
zeigen. Auch an kleineren, lehrreichen und unterhaltenden Notizen,
historischen Winken, neuesten Mitteilungen, Briefkastenaustausch
und dergl. fehlt es nicht.

Der reiche Inhalt, die gute Ausstattung, schöner Bildschmuck und der
niedrige Preis werden es leicht machen, in jeder Gemeinde, in jedem
Frauen- und Männer-, Jünglings- und Jungfrauen-Vereine, unter-
stützen und reich eine Anzahl von Lesern zu gewinnen.

Die beispieillos niedrigen Bezugsbedingungen sind:

Jährlich zwölf Hefte in Lex.-8° mit Umschlag nur Mk. 1.20 portofrei,
Partien, um eine weite Verbreitung zu ermöglichen, wesentlich billiger.

Da das Abonnement bei **gemeinsamem Bezug mehrerer Exemplare**
ganz wesentlich billiger ist, unterziehen Sie oder einer Ihrer Freunde sich
vielleicht der kleinen Mühe, die Abonnements zu sammeln und dem Verlag eine
gemeinsame Bestellung aufzugeben.

Probenummern stehen in beliebiger Anzahl kostenlos zur Verfügung;
auch sind wir bereit, das Blatt an jede uns aufgegebene Adresse ein Vierteljahr
lang kostenlos und portofrei zu senden.

Agentur des Rauhen Hauses,

Verlagsbuchhandlung, Hamburg 26.

Deutsche Revue

Monatlich
1 Heft von
128 Seiten

Eine Monatschrift.
Herausgegeben von
RICHARD FLEISCHER

Vierteljährl.
(3 Hefte)
6 Mark

Der Jahrgang 1909 bringt u. a. die wichtigen, überall das größte Aufsehen erregenden

Aufzeichnungen des Prinzen Friedrich Karl von Preußen über die Feldzüge von 1866 und 1870/71.

In dem soeben erschienenen Januar-Heft befindet sich der Artikel

„Der Krieg in der Gegenwart“,

den **S. M. der Kaiser** beim Neujahrsempfang den
Kommandierenden Generalen

vorgelesen und ganz als mit seinen Ansichten übereinstimmend bezeichnet hat. Das darf als ein neuer Beweis für die hohe Bedeutung der in der „Deutschen Revue“ veröffentlichten Artikel, wie auch für die große Beachtung, die sie stets bis in die höchsten Kreise hinauf finden, bezeichnet werden.

Probeheft durch jede Buchhandlung, auch die Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Interessanteste Monatschrift ihrer Art

Kein abenteuerliches Buch!!

Im Wigwam und am Lagerfeuer.

Erzählungen aus dem Leben unter den Indianern von **Ererton Rherson Young**.
Autoris. Bearbeitung von **G. Holtey-Weber**. 340 Seiten, 8°, holzfreies Papier, 8 Dreifarbenbrudbilder.
Preis eleg. geb. Mf. 3.50.

Urteile nachstehend:

Das ist kein abenteuerliches, die Jugend in falscher Weise aufregendes Buch, sondern eine **treffliche Volkschrift**, sehr zu empfehlen allen, die ein Herz für die so wichtige Geldmission haben. Es beschreibt das hochinteressante, aber so mühevolle und entbehrungsreiche Leben eines Missionars unter den Indianern, durch Hunderte von Meilen abgefahren von aller Zivilisation.

P. Kolde-Görlich im Vierteljahrsbericht.
Ein sehr interessantes Buch ... frische, lebendige Schilderungen ... Wir begleiten Young ... freuen uns über die Menschen, von denen er erzählt, über die Hunde, die er so köstlich schildert, erfahren auch etwas von der sieghaften Macht des Evangeliums. Das Buch eignet sich sehr gut zum Vorlesen.

P. Weithrecht in den Jugendblätter.
... So ist die Rettung des Buches nicht bloß für die Jugend, sondern auch für jeden Erwachsenen eine Quelle vielen Genußes und reicher Belehrung.

Dr. Siebert in der Pädagogischen Warte.

Verlag von Bischof & Klein, G. m. b. H., Lengerich, Westf.

Hierzu je eine Beilage von **E. Bertelsmann**, Verlag in Gütersloh und **Georg D. W. Callwey**, Verlag in München, die der Beachtung unserer Les empfohlen werden.

Pianos, Harmoniums.

Verlangen Sie
Pracht-Katalog frei.
Jährlich. Verkauf 1500 Instr.
fast nur direkt an Private.
**Größtes
Harmonium-Haus
Deutschlands.**
Nur erstklassige Pianos,
hervorrag. in Ton u. Ausfüh.

rüning & Bongardt, Barmen.

Das seelen- und gemütvollste aller Haus-
instrumente:

HARMONIUMS

mit wundervollem Orgelton, von 78 Mk. an.

Illustrierte Pracht-Kataloge gratis.

Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda.

Prospekte auch über den neuen

Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis m. Notenheft v. 270 Stück, nur 30 M.)
mit dem jedermann ohne Notenkenntnis
sofort 4stimmig Harmonium spielen kann.

Eckart. Ein deutsches Literaturblatt.

Jährlich 12 Hefte. Preis vierteljährlich 1 Mk.

Eckart will ein deutsches Literaturblatt sein. Nicht im Sinne eines
finden Chauvinismus, sondern im Sinne einer frohen und stolzen Heimat-
reue. Alles Große, woher es auch komme, soll verständnisvoll gewürdigt
werden. Aber der Neigung, das was uns die Heimat gibt, über den
Sensationen großstädtischer Dekadenten und Effekthascher zu vergessen,
arbeitet der Eckart entgegen. Eckart will, konfessionellen, politischen und
sozialen Parteientzügen entzogen, die Freude an der Schönheit in wei-
terem Kreise unseres Volkes wecken und pflegen. Aber er will gegenüber
einer einseitig ästhetischen Lebensanschauung einer harmonischen Bildung
helfen, die allen geistigen Gütern ihr Recht gibt. Eckart will ein Führer
durch das Chaos literarischer Produktion sein. Er will aus der unüber-
sehbaren Masse das Suchen helfen, was im Schatze deutschen Schrifttums
zu bleiben verdient. So will er ein Ratgeber für deutsche Hausbüchereien
sein. Er will einen weiten Blick sich wahren, so daß er Männern und
Frauen und deutscher Jugend ein zuverlässiger, aber nicht engherziger Rat-
geber sein kann. Eckart will insbesondere auch denen Handreichung tun,
die am Werke der Volksbibliotheken, sei es als Mitarbeiter, sei es als
Empfangende, interessiert sind.

Eckart — Ein deutsches Literaturblatt kostet vierteljährlich nur 1 Mark,
und kann durch jede Buchhandlung, Postanstalt oder durch den Verlag:
Schriftenvertriebsanstalt G. m. b. H., Berlin SW. 13, Alte Jakobstr. 129,
bezogen werden. Dieser, wie auch jede Buchhandlung, versendet auf
Wunsch kostenlos Probenummern.

Pianos, Flügel, Harmoniums.

Nur erstklassige deutsche und
amer. Fabrik. i. fein. Ausführg.

Gustav Welschet,
Dahlerau, Elberfeld, Mülheim-
Ruhr u. Siegen. Hauptkontor:
Elberfeld, Horkamp 7. Fern-
sprecher Nr. 1847. Größtes
Harmoniumlager Deutsch-
lands. Höchste Rabatt, kleinst.
Raten, Miete (welche bei Kauf
in Abzug gebracht wird).
Garantie, Pracht-katalog frei!
— Neu! Selbst-Spielapparat
„Liebmannista“ b. Barzahlung
M. 35.—, ermöglicht jeder-
mann, sofort in allen Ton-
en spielen. — Vertreter überall gesucht.

Die Leser

von „Glauben und Wissen“ werden
gebeten, bei allen durch Anzeigen
und Prospektbeilagen herbeigeführten
Bestellungen und Anfragen sich auf
ihre Zeitschrift zu beziehen!

Die große Missionszeit ist angebrochen!

Wer sich über alle die Heidenmission berührende Fragen
gründlich orientieren

will, der lese die

Allgemeine Missionszeitschrift

Monatshefte für geschichtliche
und theoretische Missionskunde

In Verbindung mit

D. Julius Richter und D. R. Grundemann

herausgegeben von

Professor D. G. Warneß

Preis jährlich M^t. 8.—

(für Mitglieder von Missions-Konferenzen M^t. 6.50)

Berlin W. 9.

Martin Warneß,
Verlagsbuchhandlung.